繹志

附劄記

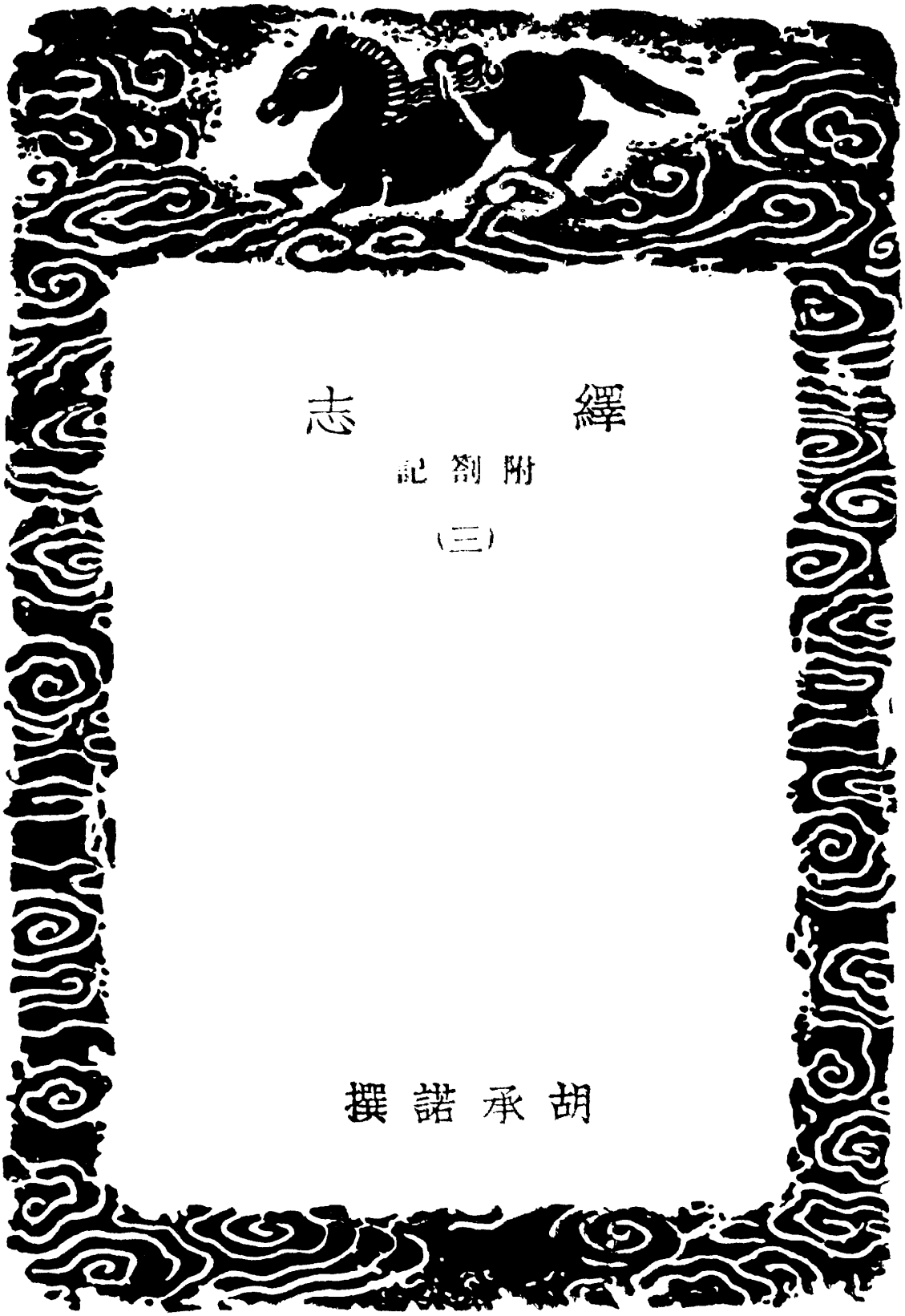
三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



繹志

附劄記

(三)

胡承諾撰

繹志卷九

三禮篇第三十

禮有五禮。莫重於祭。所以昭孝格祖。通於神明也。書曰。肆類於上帝。禋於六宗。望於山川。徧於羣神。此事神之目也。曲禮曰。天子祭天地四方山川。五祀歲徧。諸侯方祀山川。五祀歲徧。大夫祭五祀。歲徧。士祭其先。此行經之等也。祭法曰。聖王之制祭祀也。法施於民則祀之。以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。又曰。日月星辰。民所瞻仰也。山林川谷邱陵。民所取財用也。非此族也。不在祀典。牲幣祝號。皆有次第。如公侯之有等級。此制祀之則也。目以紀之。等以辨之。則以裁之。或失則野。或失則誕。皆不可訓也。蓋天地之間。有氣焉。有形焉。有性焉。天者氣之本也。天下之物。莫不受氣于天。時行則氣至。祭天所以宣氣也。祭天以燔燎。燔燎者氣也。用天道也。地者形所載也。物之有形。莫不託體于地。資生而形出。祭地所以答形也。祭地以毛血。毛血者。幽全之物也。踐形也。用地道也。人者。性所麗也。性之相屬。莫近于祖考。莫孚于聖賢。性通則神聚。祭祖考聖賢。所以盡性也。祖考聖賢。則有嗜好。有酬答。祭以饗獻。用人道也。易有三才焉。書有三禮焉。三才之蘊。以三禮表而出之。是以常在人倫日用之間。此祭義也。歷代賢君。動作接神。必依古聖之經。犧牲玉帛。雖備而財不匱。車輿臣僕。雖勤而用不勞。每舉盛禮。助者歡悅。大路所歷。黎元不知。此人君盛德也。下至公卿。有田祿者。莫不力於農事。以奉宗廟方社。田祖

之祀。所以知稼穡艱難。無狂惑驕恣之失。夙興夜寐。保其家。亢其宗。又以通上下之情。逮鰥寡之利。此士大夫美俗也。先王以禮養人。上以美政。下以美俗。所由揖讓而天下治也。自是而降。淫祀興焉。人主不本神道設教。而惟福之求。士大夫不知絕地天通。而惟鬼之諂。君如漢宣。仍修武帝故事。方士進用。祕祝更興。賢如臧文仲。猶且失禮宗廟。惑溺非族。而況夏父弗綦之屬乎。凡祭之禮。大祀患其不衷。小祀患其不節。天地宗廟。參考不詳。以意爲進退。則所失更大。羣神之祀。有可省者。有可併者。有因事而舉。事已卽當罷者。祠官徧天下。而圭璧斯罄。非能通幽明之故也。古者祀事先卜。所以止淫祀也。常祀不卜。不在淫祀之列。無庸卜也。後世灼龜不傳。無從決於神。故當止乎禮義。前此所未舉。不必自我作。往代所通行。不可自我廢。知不可頓廢。當益愼妄作。非謂一舉卽不可廢。襲前人之誤。一廢卽不可舉。致鬼神爲厲也。故曰。可廢而廢。可舉而舉者。存乎義。因所舉而莫敢廢。因所廢而莫敢舉者。存乎禮。蓋禮有經。義有權。禮義所在。卽非淫祀也。明之祀典。有度越前代者。省五帝之名。息六宗之辨。絕封禪之議。愼大禘之舉。正先師之號。定從祀之賢。又竝明堂於圜丘。凡矯誣妖誕。鄙褻侵黷。奇衺巫覡。諸不在祀典者。莫不盡制而曲防之。蓋由開國之初。大祀議用陶安。祫禘詹同。齋戒朱升。五祀崔亮。朝會劉基。祝祭魏觀。軍禮陶凱。凡此諸議。又皆安所裁定。諸公學有本原。時當改制。行其所學。道由以達。不必咨秩宗於岳牧。肆緜蕞於郊坰矣。若夫浮屠老子之祀。或順風鼓燎。推波助瀾。或火書焚廬。嚴禁敕絕。以至元元玉清青詞素饌。不領於聖王之秩祀。君子不道也。祭祀之禮。有告有報。有祈告者。告成事也。報者。報往賜也。祈者。祈後休也。其大指則

在齋祓其心。精明其德。以爲出治之本也。是以貴於因時。貴於備物。貴於致美。祭不因時。以意爲疏數。是不敬也。供事不豫。取具臨時。是不敬也。苟簡卽事。黍稷不馨。牲牢不博碩肥腯。是不敬也。君子祀事有曠。則冬不遑裘。夏不遑葛。粢盛牲牢之具。偶有天災。不以災所未盛之物。薦于所尊。災之甚者。寧廢一時之祭。以志其譬。所以自責而懲不恪也。又以爲人之所盡。不若己所自盡。耕種滌濯祖割之事。必身親之。祝嘏有常禮。卽事有常時。器幣有定制。奠告有常儀。供御有定物。若此者。皆以誠敬教天下。而相助爲治也。古者歲一祀天。有其文而時不可考。記曰。郊之祭也。迎長日之至也。蓋三統者。人事之始。一陽初生者。天事之始。迎長之義。君與民同受其福。故行禮之日。莫宜於此。古今所疑者。周公季秋大饗。曾與日至竝行。又月令。孟春元日。祈穀上帝。故諸儒持論。有子月寅月之義。周禮魯禮之分。又以郊與圜丘爲二事。祭天與祈穀爲二郊。後世參用王鄭。或三歲一郊。或再歲一郊。又或一歲九郊。又因祀帝之說。以太皞五帝實之。以今考之。周公之時。歲一郊天。周禮冬至祀天於南郊是也。若明堂之祀。以尊文考爲義。非宗周祀典也。何以徵之。春秋書九月用郊。傳曰。用者不宜用者也。九月之郊。孔子謂之非禮。則周公不常用可知。陳氏謂埽地陶匏極簡。未足盡其委曲。故有季秋之饗焉。夫聖人者。必不以人情豐儉。圖度天意。豈有因古禮簡質。復加一祭。沾沾致其隆厚者乎。周公季秋之饗。其爲尊文考明甚。觀其郊用特牲。以天爲主也。明堂之詩。我將我享。惟羊惟牛。變特牲而用大牢。與宗廟同。是文考爲主也。非一歲再舉天祀也。程朱解此。謂一陽初生。萬物之始。是以祭天。宗祀九月。萬物告成。是以祭帝。爲壇而祭。故謂之天。祭於屋下。而以神

祇祀之。故謂之帝。以此解二祭。一用冬至。一用季秋之義。與易天爲帝之指。非謂再舉可通行。天與帝不可偏乏祀也。祈穀之祭。月令不言兆位。先儒有云在圜丘者。然既以上帝爲文。則祭從屋下。不於圜丘可知。又孟獻子曰。郊祀后稷。以祈農事也。是故啓蟄而郊。郊而後耕。蓋以祈穀爲義。則后稷農事之師。所重在稷。思文之詩是也。亦非報天之旨也。由此言之。孟春季秋二舉。別有意義。非祀天本義。諸儒之疑。皆釋然矣。古者喪三年不祭。惟祭天地。爲越紼而行事。故杜預曰。常事不卜。卜而不吉。郊不可廢也。禮有卜郊之文。先儒以爲或異代之制。蓋以大饗不問卜。不應有異同也。魯郊非禮。故待卜吉後舉。非天子之郊。皆待卜也。杜預所云。卜其牲日。以通禮記卜郊之義甚善。故明太祖著令。國有三年之喪。不廢祀天。則知郊也者。歲不再舉。亦無曠年。其時必以冬至。其兆必於天子之南郊。牲騂犢。玉蒼璧。禮三獻。樂九奏。舞八佾。是其事也。九郊不可從。五帝非經義。孟春之祈。與藉田同。既有藉田。則祈穀可省。天不可瀆也。明堂之饗。與大禘同。不必常行。所以尊天。亦所以尊祖考。是其義也。若夫龜卜已絕。無從求其遺法。左氏、公羊、杜預、郊特牲。有言卜者。存而不論。此郊祀之制也。自殷以上。未見有祀地之文。周禮冬日至。祀天神於圜丘。夏日至。祀地示於方澤。此祀地之始辭。亦二郊異兆之始辭。周公初至洛邑。用二牛於郊。祭天特牲。而用二牛。似中天地合祭者。蓋新造都邑。兆域未定。一壇之上。竝祭天地。事或有之。非合祭所當據也。自此以後。稽考禮制之書。無如詩與春秋。詩載祀天之禮。無祀地之禮。有配天樂歌。無配地樂歌。閟宮、皇皇后帝。皇祖后稷。無祀地之文也。東遷以後。見於春秋者。言郊而不及地。秦僭用四時。亦未祀地。西漢之初。亦無祭

地之事。豈數百年來。師旅迭興。禮文湮滅。書缺有閒。而不可考乎。記曰。郊特牲。而社稷太牢。又曰。祭帝於郊。所以定天位也。祀社于國。所以列地利也。又曰。社所以神地之道也。地載萬物。天垂象。取財於地。取法於天。是以尊天而親地。此皆社與地同爲一神之文。泰誓亦以冢土對上帝。然則自唐虞以來。祀地之禮。竝於祀社。故禮文若此乎。觀武帝祠后土汾陰。匡衡徙諸長安。命曰北郊。此亦后土與地同爲一神之徵也。自匡衡定南北二郊。天地之祀。皆有載籍可考。而社自有神。與稷竝列。竊謂社稷於地。猶日月於天。天之功見於日月。而日月不可當天德。地之功見於社稷。而社稷不可當地德。王宮之壇。不以當圜丘。奈何以冢土當泰折乎。社與地爲二神。無可疑矣。所可議者。王莽作輔。始有天地合祭之舉。東京以下。分合不一。卒無定論。元祐分曹而不決也。由今觀之。竝祀始于匡衡。合祭始于王莽。二始之祭。似有天焉。而非人所爲。何也。昔烈山氏之子柱。始爲稷祀。虞夏以前。皆祀之。湯革夏正。獨易稷祀。以棄代柱。厥後嗣商而有土者。棄之子孫也。此天人之朕兆也。地之于天。猶母之于父也。母后臨朝稱制。前此所未有。成帝初立。王太后始臨朝。匡衡適以此時。二郊竝峙于南北。其後母家益盛。帝命潛移。王莽適以此時。天地合祭于一壇。信乎其爲朕兆也。今二郊竝舉。更年既久。不可偏有抑揚。但萬世而後。定不可復議合祭。以昭地伉于天。陰伉于陽之失云爾。張子曰。地物也。天神也。物無擬神之理。朱子曰。古天地定是不合祭。日月、山川、百神。亦無合共一時祭享之禮。先儒之論如此。事會之徵如彼。其可棄經曲舊儀。遵僞新陋制乎。且以太極之理考之。天開于子。地闢于丑。相去亦緜邈矣。又天無偏覆。地有分土。無端引爲夫婦。妄稱同牢之語。何

鄙褻已甚邪。地示之禮。擬于天則太伉。列于社則太卑。別爲一兆。乃禮之宜。若夫家主中霤。而國主社。乃今之里社也。經所云大夫以下成羣立社。曰置社者也。不當與天子諸侯所立之社竝論。傅咸言之詳矣。配享之義何也。天道闇昧。故推人道以接之。人道自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。祭之有配。猶賓之有主也。王者尊其考。欲以配天。緣考之意。推而上之。及於始祖。故以始祖配。此殷周制也。殷之元王。周之后稷。土地爵命。皆其所受。子孫基之。以有天位。故可推以配天。若推而上之。不與稷契同基命。輒以子孫私恩。臚於郊祀。亦非禮也。春秋傳曰。臣子大受命。與王之君。受命於天。釋此弗配。而以私恩行。非大受命也。王者始受命爲太祖。太祖之時。祀天不可無配。則以尊考之義行之。至於太祖升祔。乃易尊考之制。崇受命之符。而以太祖配。此禮之正。不可易也。明之初載。以仁祖配尊考義也。不及祖德。以其非后稷也。西漢無配享之議。雖匡衡、韋元成。猶未議也。故西漢無配天之祖。光武始議郊堯。杜林止之。厥後當塗祖舜。識者皆譏其妄。故司馬氏繼起。卽不躐行。惟唐人有景皇配天之議。既不行于當時。朱子綱目。亦不存其說。以示後世。蓋非信從之典也。然則祖非稷契。有大功於生民者。必以始受命之君爲配。此經義也。亦天意也。地示之配。古無可據之文。詩曰。既右烈考。亦右文母。乃祖廟之詩。非郊壇之儀也。王莽欲悅元后。故以高后配地。歷代不糾其謬。而以爲定制。最不經者。魏之舜妃伊氏也。明太祖深知其謬。配天之祖。卽以配地。副褘不登於祇室。得經義矣。得地而祭尙矣。備物致飾。加隆焉可也。紫壇僞飾之不再陳也。匡衡正之也。祭法。郊禘祖宗之文。先儒皆曰。不類。漢業特起。不因緣堯。此一語可決千古之疑。後代議禮。不

復遠祖軒頊。杜林正之也。書曰。七世之廟。可以觀德。所謂七廟者。一祖二宗。及高曾祖禰四世也。惟此四世之說。苦多支閡。若以父子爲世。苟兄弟相繼者在其閒。必取義於四世。則不能限以四室。若以父死子繼。兄終弟及。皆爲一世。兄弟之中。或二帝三帝。自古有之。必限四室。則不能備及四世矣。況乎周孝王、晉簡文帝、唐宣宗。世數之差。更爲疑難。其說既難通矣。漢元帝立四親廟。爲悼皇考之疑。更引景帝當四廟之數。是高祖以上。更有一祖。祀於廟中。其廟則四。其祖則五世矣。光武上繼元帝。以元爲禰。成、哀、平三君。皆不得入廟。雖上祀四世。而絕三君廟門外。其義又難通矣。劉歆謂毀廟非禮。但當去事有殺。祖禰日祭。高曾月祭。二祧時享。壇墠歲貢。大禘終王。夫廟有別垣。則禮可隆殺。後世同堂異室。何隆殺之可殊。其事又難通矣。又言七廟正法可常數者也。苟有功德則宗之。不可預爲設數。然後代之君。莫不稱宗。遂爲帝者定號。既宗之。何所據而不祀四親之外。其名又難通矣。魏晉以後。虛太祖之位。以待遞遷。蓋有姓已易。而始受命之君。尚未正位者。宋人取王安石說。七廟之中。既有始祖。又有太祖。明初載因之。楊守陳極言其誤。如此牴牾。難以枚舉。今欲伸太祖之尊。又推太祖之意。而尊其祖。求定義於萃渙。息聚訟於曲臺。必也開刱之初。卽度祖廟太祖爲二域。祖廟先立。自受命之君以上。皆得入焉。受命將祔。然後更立太廟。太祖正位。子孫升祔。悉從之。分爲二廟。卽倪岳祧殿之義。而易祧爲祖。易殿爲廟。其名更尊。既居其廟。世世不遷。其神更妥。盡開刱之君。必不忍舍置微時之親不祀。而自爲太祖。數世之後。祀事有常。繼體之君。又安能舍常祀之祖。獨尊太祖哉。有祖廟以居遠祖之神。有太廟以伸太祖之尊。祖廟在北。太廟在南。各爲

門垣。自有屏攝。天子自內而出。先至祖廟。臣民瞻仰之義。皆在太廟。異於一廟而分前後殿者。尊親兩得。祧祔免議。而後可通行也。東京之制。立高廟以祀西都五帝。又立世祖之廟。子孫升祔皆入焉。世祖之主。常當一廟之尊。同堂異室。遂爲古今不刊之典。大儒崔、蔡、馬、鄭。皆不以爲非。此則二廟可據之例也。若夫祧毀之義。甚難言也。元成申貢禹之說。席未煖而制又更。蔡邕執夏侯之直。義甫伸而玉將改。大命延長。不無兄終弟及之變。而世次莫能畫一。功德不祧。又有進退祖宗之譏。而去留誰敢發端。降格日久。前此者一旦有夾室之遷。坎室既盈。後此者誰爲栖神之宅。此在開刱之初。必不能預擬國恤。中葉以後。事變始生。一朝大議當前。遺文靡據。決非臣子所可擅言。雖欲就會稽訪虞喜。謝譴責若匡衡。擣椒以爭配享。登僕而告妖夢。焉得能所衷哉。古之帝王。志存抑損。不敢崇其私。蓋謂崇私之害。甚於廢禮。雖祖宗之祭。猶有所限。以示四海九州之奉。非一家私藏也。後世之禮。欲天下統於一尊。是以尊尊之義。上及、下及、旁及。無有不逮。故家無不入廟之祖。子孫親媚。無無爵之人。古今時宜不同。其禮制亦異也。古之廟制。外爲都宮。內各有寢廟。別有門垣。人主一日之中。徧祭七廟。九獻萬舞之節備舉。不惟人力不堪。誠意解怠。恐日晷亦不逮。昔之儀節。不可考矣。明世宗十五年九廟成。二十年九廟災。此五年中。天子自祭乎。臣工代祭乎。抑祫則天子。犆則臣工乎。若以臣工主犆。天子有不入之廟矣。奚取數之盈名之恭邪。故同堂異室。起于東漢明章之閒。至今因之不易也。大禘之禮。所祭者。始祖所自出之一人。而以始祖配之。一祭一配。非祭羣祖也。合羣廟主而祭者。乃祫也。祫有三年一舉者。有一歲五舉者。異宮別垣。故三年而祫。同堂異

室。故一歲五祫。禘非五年不行。禘不更立廟。卽祭于始祖廟。故不可數行也。明禮無禘而有祫。四孟歲除五饗。是祫也。祧殿之主。歲暮一合饗太廟。亦祫也。禘則太祖以來。皆未行也。世宗始行禘禮。德祖以下。無可推求。立皇初祖牌位。祭畢燎之。禮之變也。皇初祖之文。不見于經。有識者疑之。伊川曾以義起。朱子有設虛位之說。祝詞有初祖考妣之稱。或亦當時所據與。記曰。王者天太祖。諸侯不敢懷。魯之有禘。得祀文王。謂其爲周公所自出。所以寵周公也。與天子之禘不同。若推始祖以上。至于名字無可考者。輒以始祖所自出祀之。亦禮文所不載也。漢高祖至宣帝。皆令郡國立祖考之廟。京師又立廟于陵旁。無所謂太廟。亦未嘗合祭也。夫疏遠卑賤。不可承至尊之祀。後世不立郡國廟。章元成正之也。漢之祖宗。日祭于寢。月祭于廟。時祭于便殿。寢日四上食。廟歲二十五祠。便殿歲四祠。又月游衣冠。出有車騎。過於煩矣。宋太祖定制。歲以四孟季冬。凡五饗而止。典祠之勿黷。宋太祖正之也。出告反面。鄭注但告祖禰。程子謂至藝祖廟。合羣主皆告。牲共一牢。有此二說焉。禮所云父爲士。子爲天子。祭以天子。若高光受命而王者也。非謂繼統爲後者。亦可以天子贈其私親。故漢悼皇考。宋秀安僖王。皆不用天子禮。共皇立廟京師。睿宗躋于武上。當時之失也。祧廟之主。有毀有瘞。魏晉以降之失也。別爲祧殿。合祭則陳之。倪岳正之也。開元始爲九廟。范氏非之。然而明之九廟。猶用唐制也。一祖二宗。與高曾祖禰之外。更有二祖。不知所據何名。此不可不詳也。光武上繼元帝。前成、哀、平、兄弟也。人主不入兄弟之廟。使有司侍祠。于禮可議。晉元帝肇祀江左。惠、愍、懷、三帝。亦兄弟也。從春秋尊卑之義。在廟不替。溫嶠正之也。義重大宗。降其私親。南頓君以上。就

其園所立廟。光武可法也。君子將營宮室。宗廟爲先。庶人無廟。故祭于寢。建始殿祠武帝。魏文之失禮也。漢殤帝以嬰兒不入廟。祠于陵所。其後沖質二帝。皆同此例。春秋子般、子野。不書葬。義或近此。公主之祔太廟。陰室之有四殤。晉之謬舉也。宗廟卽遠。有祧而無立。春秋武宮。煬宮。非禮也。然而世室屋壞。則誰之過。古之君。固有勤於構築。倦於薦享者。有崇飾致美。快非禮之觀瞻者。方其作之也。不憚夷山爲平。增阯爲隴。及其既成。不過中使上食。宮人隨鼓漏。陳嚴具而已。久不省視。久不繕修。致棟宇摧頹。垣牆傾圮。此非有司之過。亦不可謾云天災。乃子孫不敬祖考也。尊親之道。有隱諱之義。先君之體。猶今君之體也。黜呂后於園。以薄后配食高祖。光武之失也。魯僖公尊崇其母。爲之臣子。不敢明正其失。必以宗廟臨之。而後貶焉。故曰。禘於太廟。用致夫人。必以外之弗夫人而見正焉。故曰。秦人來歸僖公成風之襚。以此益見光武之失也。后稷主母家祀。非祀母家也。封其地。故主其祀。不與莒人滅鄫同也。祠官祝釐。歸福人主。不及百姓。漢文帝下詔禁之。其事可法也。左氏。四月之雩爲正。萬物待雨而大。故龍見而雩也。穀梁。九月之雩爲正。毛澤將盡。人力將竭。舍是不雨。則無及矣。故九月而雩也。周之九月。爲夏七月。二說非異。其神有二也。四月之雩常祀也。其壇曰雩宗者是也。九月之雩。非常祀也。旱則舉之。其神則所云應上公者也。夫禱雨之請。或先種植。或當結實。故先儒云、三時皆有禱。禮無雩祭。惟四月龍星昏見。始有常雩耳。穀梁發重請之義。謂三時之禱。既不見答。則吁嗟而請之。干神之怒。失己之讓。蓋不得已也。不至毛澤將盡。人力將竭。不可行也。此言其理。非謂周田事之用。必待九月也。愚謂旱而請雨。非雨必待請而後應。蓋憂民閔

旱。若湯宣之不遑寧處。則沴氣可消也。今日月、星辰、山川、水旱之神。春秋二祭。有常秩矣。水旱之禱。當卽其壇。以祝史之禮請之。禱於老子之宮。祝用巫覡。失請道矣。程子之說亦然。且雩祀之禮。不獨山川百源。當致告也。凡百辟卿士。有益於民者。皆當告之。觀孝婦能致枯旱。則雩祀亦當及先賢也。

古制篇第三十一

雖有三代之良法。不可行于今者。千百年之後。制度不相近也。雖有漢唐之良法。不可行于今者。千百年之後。利病不相因也。何言乎相近也。井田變爲世業。今則猶之乎名田也。封建變爲郡縣。今則猶之乎牧守也。賢良變爲經義。今則猶之乎科舉也。因世業而科稅。因牧守而考績。因科舉而作人。講求至當者行之。弊端已見者。不可行也。何言乎相因也。府兵之制既壞。不得不招募彍騎。藩鎭之禍既熾。不得不設轉運使副。海道之運既艱。不得不綰轂會通。所以賦民、養兵、參伍、任吏、版牐、秋漕。講求至當行之。弊端已見者。不可行也。濟川者。不必遡源後濟。各隨地而問津焉。刳木爲舟。剡木爲楫。順水之性而已矣。三綱爲經。五常爲緯。順人之性而已矣。以此推之。坤乾小正之遺書。再用以治人心。未必有忠質之效。弓矢車馬之餘智。復用以制器利用。未必有昔人之功。若夫品節頗詳。綜理猶密。惟近代差可考焉。文獻以不遠猶存。簡策以收羅仍在。欲知人主得失。則有君舉之書。欲知當時是非。則有諸臣之復。庶民之逆。欲知風俗輕重。則有里巷謳謠。物價貴賤。有嗜先古之學者。必能言其初制。有爲近古之學者。必能言其絕續。與其變通。孔子豈不能言黃帝以上事。而刪書斷自唐虞。損益獨舉夏商。以相近也。蘇頌乞詔史官。采新舊唐書。

日進數條。以備聖覽。亦相近也。居今而欲善治。亦取制度相近。利病相因者。損益用焉已爾。凡制作在天下。與氣數相終始。與人事相推盪。非一人一日所能致也。皆先有漸靡之端。而後有必趨之勢。不自改制之日而後見焉。其相近也久矣。其相因也微矣。或因或革。帝王所不得已也。是以西漢之時。貢禹毀宗廟。匡衡改郊兆。何武定三公。豈三人能始其事。亦以漸而然也。然卒屢改屢復。紛紜不一何也。與時不相習也。若最近而可因者。莫如本朝故事。魏相作輔。條奏漢興典故。及鼂、賈、仲舒、之言。呂大防爲相。推廣祖宗家法以進。此其爲益。更勝逖稽異代也。夫時王之制。即道所寓也。遵時王之制。是尊道也。尊而美之。行道而悅心也。何必上古之制。而後無弊哉。制度之學。所以難成家者。誦習未能兼備。原委不甚明悉。又節目繁多。學之無法。則勞而鮮功。或執古戾今。或舍己從人。往往不衷而廢。夫人之立身。高名顯功。皆可驟與。而學問不可驟致。作史之家。紀傳易成。而表志不易成。諸子之書。未能貫通於前。符合于後。故常反道立論。以文其疏。皆有愧於通儒也。古制雖不可行。亦必詳舉衆說。博稽數代。以備談經術若貫珠焉。王者必制時巡之禮。蓋以道德大同。民生熙豫。嘗天之下。莫不作覩。故就而見之。以答其意。且以貴賤觀用物。淳漓察民風。奢則教以儉。儉則示以禮。亦不可國至人見。恐爲煩擾。行在止於四岳。若經過舊都。則宜求功臣之後。而紹其封。傳曰。先王卜征五年。歲習其祥。不習則增修德而改卜。動則先置。止則交戟。清道而後行。清室而後御。離宮不宿。便時而入國。所以重宿衞也。所至之處。諸侯皆有湯沐邑。所以尊禮羣辟。共其止舍。藁穀之費。尊羣辟者。重其禮。共藁穀者。恤其私。天子隆禮其臣。諸侯亦推恩其民可知。天子不忍煩

費諸侯。諸侯亦不敢煩擾黎庶可知。所以爲盛世良法也。然而虞五載一巡。成王十有二年一巡。世寖近而期寖疏。蓋知其事不易舉也。有去國踰時之供億。有乘危履險之悚息。有撙銜騋轡之勞苦。有袨服荷戟之震驚。有敵國盜賊之窺覦。是以行諸道路。必有警備。前有變異。則舉旌以示戒。又必以祖考之主載諸齋車。朝夕請命。所過山川百神。莫不祭告。以此見天子一出。而祖考神祇皆離其次以相從。亦所以節慢遊也。何必逢盜蘭池。受困柏谷。長吏以不辨被誅。民庶以煩勞生怨。而後希出乎。三代而下。惟漢章帝最善。詔書所載。至今稱焉。不得借時巡之名。開八駿之端。元人北辰居所之諫。良足法也。封建之法。始于黃帝。盛于三代。天地之間。人必須養。養必資物。物生于天地。取以人力。力之彊者。多取之。無厭。力之小者。寡取之。而常無以自守。每爲大力所攘奪。是以不可無治法。聖人非能使人君之長之也。天下自不可一日無君長耳。先王封建萬國。有屏蔽宣化二義。屏蔽者。扞禦於外。以懲不恪。所以安上。宣化者。敷布德意。以廣上仁。所以逮下。合衆輕成重。集衆疏爲戚。明尊卑則有會同。察治忽則有黜陟。使四海之內。天威不違咫尺。臂指不相踦盭。宣九重詔令。捷若桴鼓。載一人惠澤。均爲雨露。故易曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。言人情無閒。若水比地也。後世逮下念少。安上指多。至于秦人。以爲借資衆力。何如獨操太阿。守尉監令。天子予奪署置。而中外之勢。筦于一尊。自是以後。盡用秦法。雖儒者持論。自云撟一時所偏重。然無當施用則一也。何也。封建之廢久矣。欲復行乎。以不學無術之子孫。宰制兆民。族姓姻婭。布滿國中。彼齊民者。安能宅其宅田其田乎。萬一海內風塵告警。誰能統一旅匡王國者。安上逮下。二義兩無取矣。

郡縣行之既久。亦有大敝。上下不相親愛。但以文法拘縶。爲之主者。捐事實以養名。爲之民者。幸驟遷而亟去。卒有水旱。道殣相望。而有司不加恤。卒有寇賊。城池自夷。而官署不獨存。不寧惟是。平居攘取匈奪。亦甚難堪。而欺慢矯虔。渙散瓦解。豈非無道之尤乎。所云安上逮下。皆不足恃。亦可見矣。安見其獨愈也。夫治天下之制。雖聖人豈能驟更哉。承敝易變。因其積漸而已矣。如封建者。古今異時。權安危。校苦樂。實體人情。不抑之以從王制。其必不可行。不在乎文獻有徵也。夫人情所不堪。君上之令。不能得於下。事勢所必危。父母之恩。不能保其終。下被其災。上貽其憂。非盛治也。漢列侯皆家京師。文帝始命絳侯就國。未幾守令行縣。遂有身自披甲。家人持兵以見之事。夫人臣衷甲見天子吏。豈禮也哉。豈非懼不測之禍。因而蹈不道之機邪。由此思之。功臣居私邑。危如累卵信矣。且漢之諸王。尚有憂讒畏譏。聞樂而泣者。況臣僚之葭莩乎。厥後列侯雖多。更無一人就封者。豈非懲絳侯之事。與中山靖王之對。皆昧死陳請。不敢遠離闕庭。用招疑謗。人主閔然。爲之削除此令也哉。東京、高密、膠東之屬。皆疇以戶邑。食其租稅。所封采地。不過名號而已。爰及唐之初基。食實封者。亦止給繒布。然則封建之廢久矣。自漢至唐。皆存其名焉爾。最後太宗。更欲世襲刺史。長孫無忌等。皆慟哭陳其不堪。至云。違遠闕庭。有如遷徙。覆族之禍。旋踵見及。馬周論政。亦云。子文之功。不掩欒黶之惡。毒害見存之民。勢必割恩已亡之臣。由此觀之。雖人主崇厚。以公天下爲心。而世臣勢危。懷不自安之計。儻君若堯舜。必不忍行。卽臣雖禹皋。決不敢受。又何論利害邪。此封建所以長廢而不復也。古授田之法。見於諸書者不同。而公私田之解。尤難詳校。朱子亦云。盡其大不

必盡其細。師其意而不泥於文也。大率以公田分配民家。民治公田。或不如治私田之專。上稅公田。或不免於私田之侵。以民家共治公田。勤惰不同力。作止不同時。人我不同心。勢如連雞。不能共貫。其法皆久而必敝也。魯宣公稅畝。亦有二說。有云。案行田閒。擇其善者取之。不問公私田也。有云。公田之外。又稅私田什一。要之皆惡政也。孟子定以井九百畝。中爲公田。蓋參酌助徹之閒。以救暴君汙吏之敝。而當時未之行矣。夫以官田予民。以民田還官。出納之際。繁而難稽。兼以世臣舊家。敢於專地。而暴君汙吏。亦復慢其經界。故春秋之大夫。有以爭田起訟者。有以奪田造亂者。則田之不官久矣。秦漢以後。九州之大。制於一人。守宰數年輒易。土壤之肥磽。陵谷之變易。生齒之登耗。不可勝書。卽書不可勝校。田亦不能復還於官。官亦不能復授民以田。其勢則然也。董仲舒大儒也。知田制已壞。非官所能稽。故立法以限民閒之田。勿使太多。孔光、何武議以三千頃爲限。然皆不能行也。晉武平吳。定王侯田宅。及男女占田頃畝多少。魏孝文釐考古制。次第舉行。而均田之法。不久亦隳。唐之初定。適值周齊大亂。民皆棄田徂亡。子孫不能嗣祖父之產。鄰里不能任比伍之家。素無田者。又以武人刺州。賦役煩重。不敢名田。是以田盡歸官。唐遂得以口分世業大剖之。然天寶之後。口分世業。亦復壞矣。周世宗得元稹均田圖。慨然歎曰。此制治之本也。期以一歲。大均天下之田。然亦未遂。張子厚欲私行井田一方。是殆不可。賦法、大政也。豈有王制既定。儒者輒以意更之。鄉曲不驚異。有司不糾舉者哉。夫限田之指。不過抑豪彊兼并耳。兼并之害。因天下平治既久。而後有之。執法有司。柱後惠文治之。誰敢不服。非天下所由亂也。天下之亂。生於兼并者少。生於貪

汙者多。兼幷之人。非持法之官也。其害人也。官能制之。暴斂之人。天子之命吏。與命吏所昵比者也。害之所及。雖天子不能禁也。於此而言限田。何異乎盜者竭澤而漁。主人猶惜其釣餌。毋使妄投也。雖孟子處此。必不復行授田。但使民之治生。得以力作。經營自給。上之人。不以虐政奪所有。則衣食足。生齒遂矣。故井田不如限田。限田不如去貪汙。苟無貪汙。無變今之法。而天下已治矣。古者。士大夫之田。以奉祭祀爲主。自奉養次之。故不能越禮制而使之多。然亦不必多也。果欲行古法。以裁今世。莫如教以禮義。倣古采地之旨。俾人以品級授田。則踰制者。無以自立於公卿之閒。竝復楚茨、信南山之風。按其儀節。習其度數。以移易其性情。使人心風俗。常如先王之世。雖連阡接畛。無所用之。則勢家之田自少。民田自多矣。然爲此說者。迂疏之誚歸焉。安望其信從邪。獄有肉刑。云自禹始。其除之。則自漢文帝始也。先儒謂秦廢古法。獨存肉刑。以濟其虐。雖微文帝。亦必有廢之者。然士大夫之論。猶有二端。班固、陳羣、劉頌、衞展、傅幹、曹志。則曰。死刑重而生刑輕。吏人慢易之。怙終不改。常至於死。何如去其爲惡之具。以絕其原。孔融、周顗、桓彝、王敦、蔡廓。皆云。末世人生。不與古同。犯法不盡自取。不宜投之以殘棄。更恐形既殘毀。心益安忍。且在上者。亦不宜有慘酷之聲。聞於天下。歷世相承。有此二說。最後朱子亦申陳羣之義。要歸於不可復行也。蓋古者。用禮教於先。則從化者多。其不從者。必不可化者也。故殘其支體。不爲虐。教化陵夷。民昧德義。惟欲是耽。惟利是視。所云穿窬之盜。忿怒殺人。男女淫佚。吏爲姦贓之類。宜服肉刑者。無地不有其人。無時不聽其訟。聽獄之人。未必有伯夷之廉。定國之平也。若盡執而刑之。誠如孔融所言。四海之內。當有千八百

紂也。且謂之宜生。卽當全所生之具。肢體不具。不可爲人。貰其死而毀其肢。其與幾何。況自漢文以來。人安所習。歲斷殊死。不復驚恐。驟聞將截肢體。必遠邇恫疑。狼顧脅息。如飛鳥走獸之在獵藪。非所以安天下也。今四等之辟。亦足盡天下罪狀矣。犯法滋多。非刑輕也。大憝得通苟免之門。其餘吏爲寃抑。更多受取久繫。株送瘐死莫問。雖無當死之罪。而有必死之慘。何必肌膺刺劓。乃云楚毒哉。且律令既定。各有科條。今復增設一科。既不可專就死刑中取數條議輕。又不可專就生刑中取數條加重。勢必於死生之閒。各取數條。當以宮剕劓刖之名。是舊在死法者。今爲縱舍有罪。舊在生法者。今爲慘毒太甚矣。何如不用肉刑之平也。古者要荒之地。罪人所居也。郭璞曰。役無賴子弟。驅不逞之人。聚諸空荒四維。將以扞固牧圉。退未絕其丘窟之願。進無以塞逋逃之門。未見其利也。故知五流三居。後世亦有難言。況肉刑邪。陰陽五行之理。通於政事。堯典羲和各司一時是也。古天子季秋之月。班來歲政令於侯國。故有告朔之禮。所頒之令。文無可考。呂氏月令。大抵三代遺法。而頗采秦儀。將以頒諸季秋。然秦人未能行也。漢人陰陽月令之學。兼舉易卦。以配時月。大抵與不韋同所受。故高祖令甲四人各職一時。以司天子服御。文帝施惠行賜。罷卒祠死。頗非時節。鼂錯奏言其狀。則知當時大儒。皆通此學。不獨魏相李尋也。至於東京章奏。鮮不舉易卦五行。以正時政之失。故班氏作藝文志曰。陰陽者流。出於羲和之官也。蓋其爲說。謂天地變化。必由陰陽。陰陽之分。以日爲紀。五行之精。是爲五帝。五帝所司各有時也。人君順時行政。如春施慶賞。夏省刑獄。秋講武備。冬謹畜藏之類。則能出滯、養微、肅化、固閉。以致天下之福。若政令逆時。如春興兵戎。夏

動大獄。秋行封爵。冬發大衆之類。則有凝冰反花。裂乾撼坤之沴。爲天下大禍。魏晉而下。此學廢矣。蓋王弼說易。參以老莊。其旨溺於幽遠。學者漸不達乎陰陽。而月令之學。不復施諸政事。是以罕能言之。竊以後世行政。古法尚有存者。如秋而講武。冬而論囚。其事固在也。胡不取月令之書。及洪範五行傳論。斟酌宜於今者。且人君起居飲食、慶賞刑威。無不稽諸天時。奉以從事。不如時令者。議臣得以舉奏。於以防嗜欲於上。息勞瘁於下。亦過半矣。且以衍羲和之學於不墜也。先王之心。公平正大。故其待亡國之禮。隆以三恪之名。來朝則客之。其在國也。典禮文物。皆得用天子之制。以備一王之法。不使至於無徵。天子有事宗廟。賜以膰肉。三恪來弔王喪。王答其拜。列辟莫能同也。其禮止於二代。更不上及。若武王下車。封黃帝堯舜之後。但不絕爵土。不在作賓之位也。爾時爲三恪者。亦能謹其服命。不以得用舊典。生僭擬之心。遵守常法。不以社稷邱墟。存怨尤之志。其來朝也。不惟侯度克謹。凡從行之士。莫不選擇與俱。故能相其君。舉動中禮。威儀可觀。王朝所以加隆。至於愛慕留連。惜別依依。則終無猜嫌可知矣。梅福曰。存人所以自立也。壅人所以自塞也。秦之繼周。此道遂廢。是以身危子殺。厥宗不嗣。武帝始封周子南君。哀平之閒。亦有紹嘉承休之祀。以通三統。漢之先世。猶存此禮。書載微子之命。詩存白馬之篇。聖人之義見矣。古有受降之禮。其君面縛銜璧。大夫衰絰。士輿櫬。百姓男女縶而別。受降者。釋其君之縛。受璧而祓之。焚其櫬。禮而命之。祓其社。申其官守。數其俘。不斬伐樹木。易置百官。遷徙人民也。蓋古者亡人之國。所以禁暴除亂。故不自處無禮。降而衰世。齊侯滅紀。葬伯姬之殯。晉執虞公。修虞仲之祀。猶有先王法焉。是以亡國之君。

先祀不廢。懿親猶存。相與安于義命。雖無田橫之勇決。論者亦不以爲罪也。世臣之禍。至春秋末。幾徧天下。此勢之極也。勢之極者。其事必變。故春秋以後。凡世家之彊者。不能安于爲臣。率取而自有之。其稍弱者。雖能廢置出納其君。然日見侵削。迄于君臣皆爲人役也。齊與三晉。彊而自取者也。魯、衞、宋、鄭。弱而自斃者也。彊者既自取。必痛懲其惡。不能復置世族。弱者勢既不振。旦夕救死亡。臣虜不暇。焉取無禮于其君乎。故世族之害。訖于春秋。後此雖襲之不能也。秦、楚、燕、在當時各自爲區。政教風俗。大抵不同。諸邦其置輔也。由余取于戎。百里奚舉之牛口之下。孫叔敖得諸海濱。沈諸梁起方城外之縣尹。皆以疏遠登上位。其既得位也。孫叔求封瘠壤。葉公致政歸老下邑。四貴既執國命。而羈旅之士。一說奪之。如振槁耳。故二國皆不受彊臣之禍。夫以篡奪取國者。齊與三晉也。不使勢族執國命者。秦楚也。燕事無聞。大率類此。觀其後世妄擬堯舜之禪。必其先代無脅君之事。是以不知其不義也。此七國者。皆自操利器。不用世臣。天下大勢。歸于七雄。不亦宜乎。然而郡縣之置。由此起矣。嗟乎。采地者。先王良法也。末流爲世族。必盡廢采地。彊宗乃息。此先王令法。所以至于悉變。而成其爲今昔之不同也。王者初基。神人易聽。功已成矣。因而升中于天。無所謂封禪也。秦皇漢武。信道不篤。以爲不死之奇術。必存乎封禪。于是因方士爲主人。而作石檢玉函。以侈大其事。既非升中告成之旨。又失神道尙靜之義。且古禮靡稽。率以己意施用。復恐見譏通儒。恆祕其事。使無從議之。甚矣所失非一端也。司馬遷作封禪書。班固因之。以爲西漢郊祀志。胡廣非之。謂當去鬼神僊道之語。取韋玄成宗廟始末實其中。然後得史法。識者韙焉。光武初拒羣臣之請。後

感讖文復行之。其臣馬第伯記厥事。但舉道路險峻。升降疲苶之狀。盛德大業。未嘗一語及焉。蓋寓微旨以諷諫。非無故作也。魏明帝雖拒蔣濟。猶使高堂隆草其儀。則知中才之主。皆有侈心。竊以人君爲封禪所惑者。不過二端。一則誇其盛美。一則覬其久視。倘破此二惑。將不禁自止。以爲功德待此傳邪。則秦皇立石。讖乖繼體。漢武登封。厄成三七。五松表其風雨。祕牒疑存古今。方丈石檢。更受他姓之函。無字豐碑。重鐫異代之刻。信乎盛德之事。固無藉此也。以爲不死援此求邪。則沙丘鹵簿。雜以鮑魚。茂陵吏卒。遽磨刀劍。橋山識其高冢。猶紿人以衣冠。陵谷紀其變遷。寧久駐於丹藥。摠之鄗黍荆茅。南鰈北鶉。以人主之力。莫不易致。一旦綴衣出庭。宮車晚駕。無如其不可諱也。信乎延年之術。亦無藉此也。且就所居而託饗。奚取出震之方。因吉土以致虔。何必天孫之宅。兵衞倥偬。不堪彼蒼日監。扈從紛多。未免萬國盡勞。所以長卿負誚於遺草。梁松獲譴於誣神。雖管仲陳難致之物、袁宏限得爲之時。皆不若王通之說。無所眩惑也。明之無封禪也。七十二代所不及也。讖緯之書。古所未有。張衡謂成、哀、閒所撰。良有由也。其說曰。前乎成哀者。若漢之取秦。功亦大矣。未聞先有此讖。西京大儒。以道術名家者。所稱引多矣。亦未舉讖。劉向校定祕書。九流無不備矣。亦未及讖。後乎成哀者。若王莽篡竊。漢之大禍。永建復統。臣民所共慶也。讖中無此二事。前乎此者無是書。則人無由習。後乎此者事未萌。而書莫能知。是以知成哀閒。好事者爲之也。亡何。光武初基。布其書于天下。一代人士。無不誦習。桓譚不信。擯棄盛世。賈逵附會。致位通顯。所以名儒碩輔。持論簡策之中。奏陳黼扆之側。無不舉義及此。至於治曆之家。亦引緯書爲徵。甚矣其惑也。袁宏之論。

謂聖人暫用神道。以一衆志。若卜筮吉凶者是。常用人道。以經綸致治。若考績亮工者是。圖緯之書。所言奇怪妄異。不惟非人道。亦非神道也。魏孝文詔皆焚之。信道之篤。過於光武矣。嘗疑世祖本紀。郡國所上祥瑞。輒抑而不錄。然而朱草、醴泉、鳳皇、黃龍之屬。業備見矣。不知當時所云抑而不錄者。又何物也。讀五代史王建世家。亦不足貴矣。

建置篇第三十二

都邑之制。定於一尊。兩都竝建。非貽厥之謀也。宮室之制。法乎天象。離宮徧於海內。非天極之體也。易曰。王居無咎。正位也。言其地則天下之中。其義則萃渙之道。武王南望三塗。北望嶽鄙。顧瞻有河。粤瞻伊雒。毋遠天室。營於洛邑。而後歸宗周。蓋武王或有遷洛之意。而時未逮。故定居鎬京。不復議洛汭事。厥後殷民不靖。成王以洛邑處之。鎮以大臣。故命曰都。而其微指。則在乎綏以文教。不置六師。凡胥伯小大多正。莫不以殷士爲之。此中或有深意。非後人所測。但以後事觀之。元人上都之升。更有大都。備官以臨之。宿兵以威之。既有耦國之形。又有不掉之勢。故燕帖木兒。乘此利器。遂懷異圖。雖神器所歸。不違世嫡。而不利孺子。兵纏魏闕。亦未盡弭患之道也。故曰。兩都竝建。非貽厥之謀也。天之垂象。三垣鼎峙。紫微其晏息也。太微其聽政也。乃內外二庭之異名。而天市則巡狩所次。事已而去。非久居之所也。嘗疑宣王朝諸侯東都。不聞考禮正刑。而以會獵爲名。啓晏遊之端。非講事之義。隋氏因之。狹小長安。離宮徧海內。人主爰宅無常。馴致唐之二帝。往來殺澠間。幾循覆車之轍。假令天寶不亂。必有夢江都之好者矣。營之既非役

鬼成之不以居人。獨使茂草滋其蔓。狐兎育其類。誰何吏卒。擊柝而守異物。白首中人。欷歔而望翠華。豈吉祥之徵乎。故曰。離宮所在而有。非天極之體也。建都之旨。恃德化者爲上。據險要次之。故班氏作賦。以爲險阻四塞。不如平夷洞達。萬方輻輳。此重德化之說也。關中所以可都者。非謂地之塞阨。俗之勁悍。正以土厚水深。民氣彊毅。堅固。導以禮義。不見利而奪。課以職業。不見異而遷。於以維持鞏固。成數百年規模。無以易此。晉地亦如之。但幅員稍狹。不如秦之廣衍也。婁敬不以禮義維國本。獨論形勢。厥後王莽之亂。潰於其內。祿山之亂。隳於其外。宋武遡流。曾無藩籬之艱。屈匈睨視。終遂驍雄之願。輓輅之言。烏可信乎。留侯就事論事。亦未盡揆道之旨也。人君所居。必以衆大言之。陰陽水泉之形。郊社朝市之位。園陵寢廟之基。人心風俗之固。皆非可旦夕具也。又當使倉卒有變。閉關自守。百萬之衆。可呼召而至。豪勇之士。散在民間。皆吾將卒。長轂之車。上駟之馬。布在郊坰。猶閑廄也。倉庚之積。府庫之資。隱賑於閭閻。猶帑藏也。鉤陳之衞。百司之署。所以拱帝車。明王制。一事不愜。皆亂之階。若土薄水淺。物華氣輕。漕輓艱難。會同偪側。地卑而決水可灌。勢陵而王氣易竭。皆非天子之居也。至於避寇遷都。尤爲失策。蓋寇戎所迫。人事倉皇。若更去其舊都。遠適新邑。經營達觀。未必如往日詳審也。結構樹置。未必如平時完具也。要之。我能往。寇亦能往。加以人情不固。國勢未張。守禦乖方。撾閉疏略。衽席未安而事危矣。春秋之義。衞遷帝丘。則惡之。以爲城郭堅固。人衆彊盛。孰有過於故都者。避寇他往。非長策也。厥後陸贄之狀。蘇軾之論。皆本乎此。高宗渡江。金源入汴。亦不易其言也。田狩之義。取乎講武事。非以從禽也。寧闢其地。自爲一區。不馳騖

稼穡場圃中。所以重惜民力。不奪民食也。古者民多地狹。惟山澤之閒。乃有不殖之地。天子諸侯。闢除此地。以俟田狩之禮。傳曰。鄭之有原圃。猶秦之有具圃。言有常處也。又曰。公狩于郎。言非其地也。狩非其地。則害農傷稼。不待言矣。雖辟除此地。使民不稼穡。未嘗不樵采弋獵。故文王之囿。芻蕘雉兔。皆取給焉。若自爲一區。而民不敢犯。卽行旅亦當避之。又奚取闢地哉。且講武與從禽不同。爲講武而簡車徒。未必卽田獵也。爲田獵而戒車徒。未必皆講武也。其是非自在衆口。不可掩也。爲禮而出。衆所同是。天下後世從而是之。爲欲而動。衆所同非。天下後世從而非之。以此徵主德焉。且苑囿旣廣。必當破人田宅。壞人冢墓。破田宅則室家靡依。壞冢墓則人鬼皆恫。是宜興悲。反爲樂邪。凡旌旗車馬之屬。爲戰守祭祠。則可陳設。若盤遊狎玩。雖陳其物。不足爲觀美也。皮革齒牙之屬。爲軍國用。則當取財。若遊戲燕樂。雖取其財。不足爲華飾也。故規表南山。斥佶陸海。皆謂亂政。卽時開錦帆。私設更衣。亦必叢譏。最可憂者。天下莫大之害。以人力挽回。尙殺其半。若發於忽然。人力無施。則害氣全注於身。小爲震驚。大爲隕敗。遊獵之事。無患者其常也。有則必發於倏忽。故褚亮曰。彊弩一發。未必挫其凶心。長戟纔揮。不能當其銳氣。言猛獸之爲害也。司馬相如曰。中路而馳。猶時有銜橛之變。則枯木朽株。盡可爲難。言馳騁之生害也。春秋之義。不以尊者親危事。是以先王制蒐狩之節。不時則曰傷農。不地則曰傷物。不軌不物。敗度敗禮。爲戒甚嚴。所以防危也。天子有靈臺以候天地。諸侯有時臺以候四時。非登高遠望也。是以天子外屏。諸侯內屏。大夫帷。士簾。皆以自蔽。而不溷民閒。謂之有度。登高遠望。使民家浣漱微事。不可屏蔽。是泄慢之漸也。泄者。泄宮闈

之嚴。慢者。啓慢易之端。且一國之中。宗廟社稷朝宁。皆當尊敬。顧乃築臺而頫視之。縱情任欲。不顧禮義。孰過於此。先君築不以禮。終不免子孫之毀折。既以惡事貽子孫。又使子孫暴揚先君之惡。兩者皆失之矣。人君之義。不當使執役之人。終歲受役於官。取其與天時相準。季春命之。季秋休之。雖啓閉之務。猶欲從時。而況觀游馳騁乎。城池之役。雖不比宮室臺榭。人君所自奉。然要以愛惜民力爲本。築城以保民。而疲民於版築。則非其道矣。故晉之彌牟。楚之艾獵。築城有法。左氏詳諸傳中。示所倣效。惟無戎而城。築城絕遠之域。則不可耳。詩詠太王遷岐。於灌莽榛蕪之區。斬艾闢除。以爲都居。皆由民庶日繁。所居漸拓。以次爲之而不勞。以喜趨之而無怨。若一朝徙都令下。驅其民入山谷。羸糧露宿。拔木以豐其居。雖聖人不能止其勞怨也。若夫都會之區。宮室臺榭。猶可因於前代。卽不能舉過多者去之。亦可就故有者安之。若狹必求廣。樸必求雕。省必求餘。無必求備。誠恐人不見德。令問日減。雖象天極爲居。亦不得比稱茅茨土階矣。

祲祥篇第三十三

占候之指。有疇人之業。有儒者之學。疇人之業。有習有不習焉。不可以知知也。儒者之學。則有方名。有區域。有典志。有義理。有補救。有調燮。雖不盡其業。可以格物致知求也。祥瑞之說。聖人未嘗不用。如河圖洛書。不惟寶諸東序。猶復深求其理。著爲易與洪範。但恃此而怠於自修。則不如變異足警省也。聖人樂修省而惡懈弛。喜憂勤而戒逸豫。是以災異則書之。瑞應則祕之。占候之書。雖有差舛誕妄之失。要歸於恐

懼修省。不必一事自爲一應。而敬畏之心則一也。春秋之義。人有微而不著其姓名。事有小而不記其本末。然而雨雪冰雹、草妖木怪。不以微而略之。不以常而忽之。而況日月之薄蝕。大地之震動乎。仲舒、向、歆潛心殫思。推求天人相與之際。其旨深遠。要皆有補於世。非後人所可駁正。所當駁正也。善哉。荀悅之言曰。天人之理。括於三勢。三勢之變。撮以兩端。三勢者。無所召而自至。有所召而後至。雖召之亦不至也。兩端者。有感無感則同。在彼在此則異也。三勢兩端。變化參差。自然交錯。以其交錯也。而異心橫出。放蕩反道之論作。非天人之理也。以愚觀之。災異在前。玩而狎之。則一物爾。敬而畏之。感動觸類。警省懲創。則天人之學在焉。但藝術之士。不能知天。言其一端。未必究全理。言其彷彿。未必覩精微。且其人於天地萬物消息盈虛之道。未嘗深觀。雖稱引經義。皆雜讖緯僞說。非復傳紀本義。安能敬順昊天。爲王事之表邪。故必經學淵深。如董如劉。而後可言天人之際也。變之大者。無過日食。春秋所書。其義有二。一以示治曆者有所考。一以示遇災者有所懼。雖行有常度。君子不敢以爲常也。春秋書日食三十六。據舊史也。歲有二交。交或不食。不應二百四十年食三十六。如是其疏也。此非日官失之。卽史官失之也。又有當朔不食。或失前後者。曆家失之。非食失也。自郭守敬以後。儀器精密。食皆正朔。無前後二日之食。則知前此之失。推算之疏矣。正陽之月。災雖重。餘月未可忽也。十月之交。夏之八月。非正陽也。若爲災不重。詩人胡爲致憂歎乎。又案謫在庚午。食以辛亥。言惡氣先侵。久而不退。更與交值。其體始虧。是以有亡國之咎。不應二百四十年。止一惡氣也。非史墨故不知耳。又有食有不食。如杜預云。然則當食不食。亦定數也。何以曆家算

其食。不算其有不食邪。日食之變。有爲陰雲所掩。京師見之。四方不見者。說者曰。君身所失。禍在內也。有四方皆見。京師不見者。說者曰。百姓屈竭。人主不知。禍在外也。司馬光曰。天下皆知。獨朝廷不知。其災當更重矣。嘗食不食。或亦如數端所云。在乎不可盡知之列。若以爲人君盛事。而盈廷賀之。則非遇災而懼之旨。佞諛者。不可道以非聖之言也。若夫日光摩盪。目之熒也。五行志所不載也。日食修德。月食修刑。然而縱舍有罪。不可謂修德。赦有罪而使姦人僥倖。不可謂修刑也。地動者。陰有餘也。天裂者。陽不足也。京房曰。臣事雖正。專必震。地動者。臣道太甚也。春秋傳曰。地震者。陽伏而不能出。陰迫而不能蒸。蓋嘗驗之。陽氣弱而在下。陰氣盛而在上。且陰偪陽太迫。不能奮出而爲雷霆。又不能滃鬱而爲雨。是以排擊震撼。動搖於內也。雷之體亦然。一陽在二陰之下。而得天地之正氣。故能奮出羣陰。以其出也。發而爲聲。則動體在外。人在氣之中。而不知其動也。若陰之方壯。陽之方鬱。且適値天地之戾氣。不能發而爲聲。則動體在內。人皆託乎動體之上。是以知其動也。今釀家之有釜鳴也。婦人孺子之所怪。而君子以爲理也。以大釜盛甑。實以秫稻麴糵。又以小釜鼎甑上。寒水注之。覆以盆。爇火其下。小釜之水不令溫。溫輒易之。可謂陰迫陽矣。所以氣在釜中。奮而欲出。旁爲竈所制。上爲物所壓。力不能撼竈與物。因激越而爲聲。故釜鳴也。善釀者。火齊調適。必無釜鳴之怪。善治者。陰陽燮和。必無地震之怪。非如日月之食。其交與亾有不可逃之數也。春秋雷變者三。大雨震電。書失時也。震夷伯廟。僇隱慝也。南宮極震。除黨惡也。隱惡非法所得也。尊貴非罪所加也。人道所不及。則天震之。所以止亂也。星隕者民散也。搖者民勞也。孛者惡氣所生。闇

亂不明之象。彗者。除舊布新之象。彗有鑽孛不明也。長星光直指。而體甚長。有竟天者。法爲兵革。星墜於地則石。陽氣隕墜。不待破塊而深入地。猶龍不見石也。不爲餘物。而必爲石。猶山名也。陽之所結。與鍾乳同。是以皆有餘氣。隕墜之氣。不通於天。是以無復津液。其質硌然。其爲變也。高者失勢。下將干上也。風者。陽在陰外。吹而噓之。以散其所聚也。有蜺、有蒙、有霧、皆陰雲之類也。非風何以散之。雨者。陰陽之氣。鬱蒸不洩。而下降也。雲而不雨。下蒸而上不固。其氣上洩。不能降也。虹非能止雨也。氣不密固。而發爲色象。亦氣洩也。冬雷則春旱者。陽氣發洩太蚤。其力必微。陰爲陽所衝。力亦不固。以不固之陰。羸微弱之陽。宜其不成雨也。故冬雷則春旱也。不能蒸爲雨。則必激越爲風。故旱氣雖能興雲。往往隨風散也。雨乘虛而墜則重。在上猶輕。及其輕而凍。故爲雪也。雪必六出者。陰之數也。朱子曰。太陰玄精。石亦六棱。天地自然之數也。凡雹之類。皆有所侵脅也。陰氣暴上。遇雨而成沴也。霰亦雹類。然以陽薄陰。非犯上也。春秋不書霰者。猶月食也。夏霜者。兵象也。無冰者。冬暖也。刑罰刻急。當暑而寒。政治縱弛。當寒俞燠。一失之舒。一失之急。失於急。聽不聰也。失於舒。視不明也。故五行志。視不明則無冰。聽不聰則恆寒也。木冰者。凝陰之氣盛。少陽之力微。長老謂之木介。介者。甲兵象也。人君嚮明而治者也。其有逸德。罰必見於火。火者離之體。火得其性。猶嚮明而治也。正氣鬱而不發。邪虛焱而橫生。則火失其性。嚮之者反爲災。故五行傳以爲火災者。變法之沴也。變法而棄舊。棄舊則人情鬱抑。虛僞熾生。皆火祥也。是以火作。比屋延燒者。象害起於微。而所及者廣。苟非備豫有方。雖千室之邑。可俄頃盡也。更有火不延。熱飛著四遠。焚非一處者。象民方安

處。而上以非望之禍。集於不意之中也。星孛於漢。鳥鳴於社。天之垂戒。猶欲其可救也。子產不禳于火前。而禳於火後。蓋天譴不可僥倖求免。又不可不告改過也。此君子之用心也。物象之怪。非有物使之然。氣之先見者也。應行而見。非見而能爲害也。董仲舒、劉向父子。析其類言之、非直爲災沴立說也。人所不能盡言。託之天象則無罪。當時不可明言。託諸往事則無罪。人主深宮之中。常有五人者。執簡記過于其側。若五行之爲沴者是也。又將有人焉。因是以宣布於外。若詩妖服妖之類是也。又有海內不逞之徒。因是肆其毒螫。縱其凶惡。若雞禍羊禍之類是也。雖欲不戒懼。不可得已。物怪一有一無。其恆有者。以人事勝之。姚崇分道殺蝗。得除惡之義。不恆有者。修省謝過而已。若禱祠厭勝。是瀆天也。人君好微行。棄貴之徵也。置私田。失土之徵也。好賤人之業。就下之徵也。命名不稱其類。召亂之徵也。士大夫朝會失位。降替之徵也。語言忽爽其度。歌泣不當其時。衰疾之徵也。風俗狂慢。變易節度。則爲佞輕奇怪之服。怨謗之氣。發於歌謠。則有非言之物而言。宮室將空。則怪物入焉。怪氣降焉。人之所惡。其氣餤足以取之。則妄言作焉。妄動興焉。此皆人事之失。非天災也。若夫平舒之神。遺璧滈池。告以祖龍將死。龍者水族也。是年有東海射大魚事。水物之神。自相告語。何居乎秦皇之祥。晉之妖夢。播說於秦。秦人執其君而不疑。阿童渡江。晉之喜。吳之憂也。其謠不興於晉。而興於吳。乃知吉事無兆。兆皆凶徵也。凡言災祥者。皆歸咎國家。而守土有司不與焉。夫風雲山川、草木蟲鳥之變。連州歷國者。其咎當在朝廷。若發於一圻之域。一境之中。應在有司而已。不關朝廷也。春秋之法。有爲天下紀異者。有爲一國紀異者。是以梁山沙麓。應在天下。隕石退

鶬應在一國。穴鳥巢居。兗禍不及青土。茀漢及辰。火祥更延水墟。以此爲成周之愆戾。不亦誣乎。惟穀洛之鬬。犧雞之尾。然後釁生王室。以其在境內也。夫修省之禮。敬天之學。無人可忽。而況宰制人民社稷者乎。若夫雲氣之占。不與七政同。七政麗天者也。故當主分野。若雲氣。高者不過數百里。下者或不及。占法遠近以所值地當之。故虹指倚彌。應在秦豐。漠北赤氣。占在突厥。不以所發次舍繫諸天也。

繹志卷十

兵略篇第三十四

兵者。古司馬之職。王官之武備也。唐虞以前尙矣。經傳所載。所以容民畜衆。言得衆之道。不在兵力慴伏也。又曰。伏至險於大順。以此毒天下。而民從之。蓋兵者危地。故謂之險。不得已而用之。故謂之毒。如毒藥之治病。不可恆服者也。聖王之師。恭行上天之罰。克終前人之烈。救民水火之中。詰姦暴之害。謹內外之辨。是以反道敗德。畔官離次。威侮五行。怠棄三正者。則征之。率遏民力。率割民生。民欲與之偕亡者。則放之。暴殄天物。害虐烝民。爲天下逋逃淵藪。則伐之。閒國家之不靜。蠢動胥伐。前破斧缺斨而誅之。其或戎狄內侵。驅之境外而已。不窮追也。既來庭矣。旋師而亟去之。要以禁暴、戢亂、保大、定功、安民、和衆、豐財。是爲武之七德。德以施惠。刑以正邪。祥以事神。義以建利。禮以順時。信以守物。是爲戰之六器。其於吾民也。讓事樂和。愛親哀喪。而後可用也。其於敵也。德立刑行。政成事時。典從禮順。不可犯也。不爲是征。所以正歲之月。不可以稱兵。兵戎不起。不可從我始。蓋聖人不驟用其民於死地。必馴習既久。而後使之。亦不輕棄民於死地。必勝於廟堂。而後用之。故曰。善師者不戰。善戰者不陳。動之以仁義。行之以禮讓。司馬法是其遺事也。齊自管仲得政。二十年中。未嘗出大師於境外。陽穀之會。桓公端委搢笏。而朝諸侯。諸侯皆喻乎桓公之志。晉文公始入而用其民。作被廬之法。一戰而勝。受策命爲侯伯。二公雖迭爲盟主。不過蹈利

修備。顛倒其敵。以求欲速之功。不克存先王之意。先後智謀之士。相與輔佐其君者。撫弱耆昧。以務烈所。則有之矣。若夫惟德動天。無遠弗屆。若伯益之贊禹。傅說之省躬。則莫之及也。降而益下。邱甲田賦。蒐狩治兵。大閱之禮。皆失其正。民生日以狹隘。而使之滋酷。孔子傷之。而曰。胡簋之事。則嘗學矣。軍旅之事。未之聞也。孟子居戰國之時。不得已而言兵。惟以不嗜殺人。止當時善戰之虐。而救百姓於死。七篇之中。屢致意焉。天下諸侯。有不義而興師者。必欲返之於正。己問人之有罪。問己之有德。雖有其德。苟無其罪。不以伐人。雖有其罪。苟無其德。不以伐人。上有安寧之憂。下有生養之樂。其國不可伐也。賢者孤而遠去。諂諛近而日親。百姓危而多怨。其國可伐也。此問諸人者也。非天吏不可行師。猶非士師不可伐有罪也。此問諸己者也。自此以後。功名之士。非孫臏、吳起、馬服、安平之說。不克資之以顯庸於世。於是狙詐之家。儼然號於人曰。不戰而屈人兵。王道也。荀卿獨曰。仁人之兵。不可詐也。然其說孤立於世。天下莫應。由今觀之。一切善戰佳兵之流。皆身誅戮於前。國滅亡於後。而伊尹太公相其君。造攻鳴條。鷹揚牧野。其祖宗則祭於大蒸。子孫受命文考。永世無替。禍福若此。乃知孟荀所言。不爲誣矣。魏相明於事君之道。深慮用兵之害。故其言曰。救暴誅亂。謂之義兵。兵義者王。敵加於己。不得已而應之者。謂之應兵。兵應者勝。爭恨小故。不忍忿怒者。謂之忿兵。兵忿者敗。利人土地寶貨者。謂之貪兵。兵貪者破。恃國家之大。矜人民之衆。欲見威於敵者。謂之驕兵。兵驕者滅。五者。非但人事。乃天道也。近古之論。大率取衷於此。故史家有盛德在我。無取於彼之說。又有審黃石存苞桑之頌也。王通生隋之末季。遼東之役。慨然歎曰。天子不聞伯益贊

禹之詞。公卿不聞魏相諷宣帝之事。禍自此始矣。李密見通而論兵。通曰。禮仁信義。則吾論之。孤虛詐力。吾不與也。又曰。强國戰兵。霸國戰智。王國戰義。帝國戰德。皇國戰無爲。天子而戰兵。則王霸之道不抗矣。又焉取帝名乎。王通以後。兵事盡變。三王之師。儒者之論。不能大有用於天下。廟堂之上。樽俎之閒。談說可聽者。施諸行陣。未必非膠柱而鼓瑟也。昔漢成帝時。任宏次兵書爲四種。一曰權謀。以正守國。以奇用兵。先計而後戰者也。二曰形勢。雷動風舉。後發而先至。離合背鄉。變化無窮。以輕疾制敵者也。三曰陰陽。推刑德。隨斗擊。因五行之相勝。假鬼神爲助者也。四曰技巧。習手足。便器械。積機關。以立攻守之勝者也。凡五十三家。而司馬之法不在焉。兵者凶事。一方有急。四面皆從。兵氣一動。其類相隨而至。小則介蟲爲災。大則斬木揭竿而起。又常以用兵致亂。以養兵釀亂。古者秋而講武。順時令之肅殺也。今者秋而講武。畏弓矢之解膠也。其情異矣。古者克敵之後。散財發粟。以與士民。今則籍府庫珍異。錄子女玉帛。而緘縢之。上以輸朝廷。次以賜將士。其事異矣。夫文止戈爲武。反正爲乏。師出不必反者也。戰不必勝者也。故有敗而愈强者。有勝而遂弱者。有百克而卒無後者。語曰。繁禮之君。不足於文。繁戰之君。不足於詐。天下有亂。非兵莫定。前事之所爲。後事之師也。是非得失之林。成敗强弱之本。安可不討論其理。以視厥後。以資一旦不得已之用乎。兵有義有暴。義者。民之父母也。暴者。民之盜賊也。義者。國之爪牙也。暴者。國之屠割也。仁者愛人。而暴君殺人。是以伐之。義者循理。而亂國滅理。是以取之。彼賢君者。正心者也。正身者也。正綱紀者也。正民俗者也。四正之名。布於天下。有不正者。莫不服焉。賢君之守國。掠其野不可得而獲。其野

固已。攻其城不可得而下。其城固已。施其閒不可得而入。其君臣上下固已。三固之迹。見於天下。環而攻之。曠日持久。勞費多而利益鮮。莫不自廢焉。賢君之行師也。出必以律。動必以義。征必以名。伐必以罪。修備而已。不至用戰也。戰勝而已。不至多殺也。受命而誅生。既死則無所致以怒。故敵國有喪。迴師而不伐。執言以伐人。自反不可不直也。故義所不克。乘墉而弗攻。兵未舉而先責其詞。詞苟屈伏。則兵可已矣。雖有猛將强卒。不入無釁之國。雖有重賂。不登叛人之黨。敵雖有閒。不因叛人以取城邑。不擾農事。不斬祠木。不殺疾癘。不獲二毛。不俘人民。不誘臣妾。不攘牛馬。不殘墳墓。不焚廬舍。不匿井渠。不可乞師於人。不可以師借人。不可出一師爲兩事。不可中道而別伐一國。降不可殺。奔不可逐。地廣大不可狃。敵國之患不可虞。師不可踰時而不罷。功已成矣。改弊政。釋罪累。旌死節。禮賢士。發倉廩。偃武修文。釁車甲而藏之。三綱。兵之大本也。報德、兵之大利也。從王、兵之大順也。救患分災。兵之大仁也。不貪、兵之大正也。不使小人加乎君子。兵之大防也。若此者。義之屬也。好戰之君。乘人之敗。而深爲利。伐國無義。而人不服。無名妄動。而衆不奮。一歲數舉。而師不戢。役久踰時。而士不罷。與人共約。而好主怨。與衆同伐。而獨挫强。苞人民。敺馬牛。斬樹木。壞宮室。當其隧者。木刊井堙。披鄰國之地。以居叛臣。爲邊將小吏而興師。聽降民誕詞而興師。爲貴戚邀功而興師。爲中人冒賞而興師。爲匹夫報怨而興師。爲奇琛珍禽不至而興師。利人之幾。乘人之危而興師。得志於此。妄意必勝於彼而興師。不以天道相恤。而貪禍修怨。亂無已時。假塗於人。而人苦之。若此者。暴之屬也。兵有主客。有攻守。攻守異宜。主客異制。客兵利速戰。當爲法以撓之。主人利持

重。當爲術以挑之。敵之始至也。思慮精專。志氣銳敏。未可干也。宿師既久。攻取無成。力疲意阻。計不復生。然後從而擊之。鮮不勝焉。郭子儀曰。客深入利速戰。緩之自當攜貳是也。彼方欲速戰。此復挑之。以僥一朝之功。失策之甚者也。陳餘、李密、是也。圍之始合也。人情危悚。因其危而攻之。可瓦解也。遲之又久。初之震憺者已而鎮定。初之疏漏者已而嚴密。初之怯懦者已而壯果。故昔人曰。勇可習也。既已深入重地。而復怠于急攻。使主人得以固其守備。失策之甚者也。桓溫枋頭是也。用兵之道。自戰其地。與戰人之地不同。自戰其地者。必生之兵也。戰人之地者。必死之兵也。必生者易遁。必死者難卻。所固然也。客兵利速戰者也。有時入人之境。堅壁而守。數挑戰而不出。此其意何也。謂夫主人自戰其地。未有久而不怠者也。避銳而擊怠。然後可必勝也。王翦是也。主人利持重者也。客之營壘未成。亦可阻隘而擊之。所以奪其氣也。奪其氣而後可固守也。所以安衆心而杜內亂也。張遼是也。然客兵亦有怠時。深入鄰境。子女玉帛。取資於敵。將有晏安之樂。士懷思歸之志。此遺之禽者也。齊人所以殲於遂也。善將兵者。又有易主爲客之時。以我懷土之兵。納諸敵人之腹。吏士相依。以軍中爲家。將帥爲父母。不能破敵成功。是無歸路也。田宏正所以絕楊劉。韓信所以陣背水也。詐敗以誘之。俾其空壁逐利。別以奇兵襲據其營。此韓信法也。劉裕所以取臨朐。張須陁所以破涿賊也。堅城當道。姑引而去之。使城中之人。幸其無事。上下解弛。然後迴車疾攻。則解弛之餘。兇懼倍常。因其兇而攻之。城必下矣。沛公所以取宛也。去國遠而行道險。其糧車必自爲陣。主之深溝高壘。以當其前。別從間道襲其輜重。彼必困于無食。無食必退。然後裒兵而擊之。必大勝焉。

敵入吾境。吾亦以他道入敵之境。失利于此。取償于彼。既足相當。彼若迴師自救。則士氣已奪。進退失據。勝獨在我矣。敵人積粟所在。吾能取而有之。雖懸寓他境。我則主也。耕稼既熟。吾能芟而夷之。嬰城而守者。反資轉運于他郡。則彼且爲客矣。此客主變化之妙。非庸流所測也。兵以正合。以奇勝。奇正之用。莫如分合。合者正也。分者奇也。知武子曰。吾三分四軍。與諸侯之銳。以逆來者。於我未病。楚不能矣。伍員曰。若爲三師以肄楚。一師至。彼必皆出。彼出則歸。彼歸則出。楚必道敝。賀若弼曰。以廣陵屯兵。番休往來。使彼人初見設備。後以爲常。及大兵南伐。必不復疑。又使沿江時獵。人馬喧噪。及兵臨江。彼猶以爲獵也。范蠡侵楚以誤吳。李泌以三地縶四將。皆以奇取勢。以正成功。分合之妙也。一陳之間。亦有分合。曹操扼袁紹官渡。以偏師燒其糧車。糧車、軍之大命也。并力取之。是以破支軍之勞。即有破大軍之功矣。此一陳之分合也。一城之中。亦有分合。唐討澤潞。澤人常分兵大半。潛伏山谷。以俟官軍之疲。然後四面雲集。官軍常以敗。此一城之分合也。一戰之頃。亦有分合。鄭與燕戰。以三軍軍其前。以潛軍軍其後。燕人與前軍戰。而不虞後之見襲。越子爲左右句卒。乘夜譟進。吳人分以禦之。然後三軍潛涉。當吳中軍而鼓之。此一戰之分合也。善用兵者。敵以合爲勢。而我促之使分。以分相持。而我蹙之使合。蓋不宜分而分之。則兩地之勢皆弱。楚之三軍。所以爲黥布禽也。不宜合而合之。則猥積而無用。苻堅百萬。而自相蹈藉也。歸師勿遏也。然主將無謀。士卒膽落。可因其歸而取之。曹操所以遏袁尙之歸也。相倚爲彊。急之則益堅。緩之則自二公孫康所以送袁氏之首也。此盛兵攻險。彼據扼而守之。力足相當也。別以偏師斥入其腹。不惟險不能

守。腹亦不能固。郭崇韜所以決自鄆入汴之策也。此奇正之妙也。善用兵者。擇要地而據焉。一將當道。雖有百萬之師。不敢過也。畏我之扼其吭也。雖有捷徑他歧。不敢踰越。畏我之拊其背也。漢駐敖鞏。楚人不敢越洛而西。太原未陷。粘罕不能渡河而南。地有所不守。而敵人不能攻也。陣有所不合。而敵人不敢近也。成師以出。不可久頓堅城之下。又不可遠求濟師。此雖抗而不服。必有畏而輒服者。取所畏而服者。以張厥勢。則不服者孤立矣。道里之迂直。非所論也。屈突通守河東。唐由韓城渡河。而避河東。文天祥守平江。元由常州趨獨松。而避平江。大勢已敗。孤軍不能有爲。然而未易取也。吾寧避堅而攻瑕。瑕者破。堅者瓦解矣。此秦王伯顏用兵之法也。兵有正道。有閒道。由正道者少。由閒道者多。漢高祖、鄧禹、唐高祖入關。皆不自函谷。荷堅、宇文邕、取鄴。皆不自河內。鄧艾取蜀。不由劍閣。唐莊宗入汴。不自德勝。宋琪言幽燕邊事。不自雄霸。皆閒道也。孔道叩其門戶。閒道披其閫閾。故閒道之師。常易取勝。所道之中。有關隘以當道。必有微徑以越關。劍門者。蜀之險也。由益光取捷徑。至清强與驛道合。則出劍閣之南矣。王全斌以之。清流者。滁揚之險也。由山背抵西澗。浮水而至城下。宋太祖以之。函谷者。秦之險也。關左有谷。謂之禁阬。黃巢叩關。倉卒忘守。齊克讓潰兵。自谷而入。一夕之閒。灌木壽藤。踐爲坦途。獨松、百丈、幽嶺三關。浙西之險也。然不守多溪。則三關不固。黃天蕩之閒。有老鸛河故道。可通秦淮。兀朮鑿之。以避世忠者也。郢之南有藤湖。上游舁舟入湖。可越治城。而捷出於唐港。伯顏破竹席地而盪舟者也。沔口可扼漢。別有沙蕪以入江。有饒風關以蔽洋漢。別有祖溪閒路。出其背以瞰饒風。古者車戰。故有必不可越之險。今騎之與步。雖

千仞之危峯。百尋之絕岸。繞霤之固。羊頭之隘。皆可跳驅而入也。若夫雲中、和林。左右窺瞰。塞外用武之地。莫過於此。魏之太武。元之太祖。皆都此以兼幷天下。固其宜也。正兵之弱。不足當亂兵之强。然未有亂人聚居。久而無變者。善用兵者。棄爭地不取。而擇偏壤以居。可以休兵養士。以待亂人之變。故鄧禹不取長安。而取三郡。姚萇不收咸陽。而收嶺北。二人之謀。若合符節。此擇地利之一策也。兩軍相距。尺寸之地必爭。棄平易而守險。舉數百里之疆。委而去之。非計也。但不可獨處爭地。何謂爭地。當孔道而富厚堅實者是也。必也別置一軍。默與當道之兵。緩急相應。以成猨臂之勢。若李光弼之在河陽。此擇地利之一策也。以一郡受兵。而大將堅壁守。便宜時出輕兵。絕敵饟道。待其攻取既疲。糧運不繼。而以全制其極。若周亞夫之在昌邑。此擇地利之一策也。江皋浩渺。設險爲艱。洄洑猥多。亂流不易。彼此相持下流。潛以一軍控制上游。使敵人糧運艱阻。進退顧慮。乃制敵之奇。若張興祖之在錢溪。此擇地利之一策也。步利險阻。騎利平曠。不善用之。以騎兵陣險阻。使長鎗大戟。納諸狹隘。士卒雖多。皆若束槍槊之無用。又或精甲選士。不陳平曠。而栖諸江湖之區。舟楫之上。舸舸各進。不復相關。巨艦連舫。不可角逐。如將搏擊。而縶其手足。哥舒所以敗潼關。馬援所以困壺頭也。此不善擇地利者也。兩軍相持。匿形聲而不見。此必有深謀。伏奇兵以爭利也。兩軍相遇。不攻其所忌。而遊衍於不急之地。此必伺吾之怠。突而取之也。以形相示。如不見其形。以聲相憺。如不聞其聲。此必覘吾之情。俟其隙而乘之也。吾兵勢非果壯也。而斂戍以相避。此必伺吾之置戍。從而覆之也。險不可攻也。忽焉若有所畏者。退師數舍。捐地數百里。此必誘吾移營前進。然

後以奇兵襲吾之險也。若此者。皆不可不爲之防也。善用兵者。深入危地。先成壘而後移師。恐爲敵所遮也。不以多陵少。恐其爲誘兵也。聲言及此。所志在彼。或東或西。不名一處。使彼奔走應之。奔走之閒。可以知備禦之虛實。人情之苦樂矣。不起大衆。但以輕兵撓之。使在我者易出而易入。在彼者氣盛志盈。必大發以相應。數大發而力竭。一不大發。則我獲其利矣。以我邊外之軍。引人腹心之衆。我無宿舂之費。彼有奔命之勞。一二年中。必得志矣。敵本先發。吾以計緩之。使先發顧在我。敵人之計。尙未定也。吾乘其猶豫促之。使彼雖有謀。而不能精。彼所恃者。重兵在外。吾以閒道襲其空虛。設策運奇。以疑外人。使之往來覘伺。不敢輕進。則吾功已成矣。故以計相傾者。豈必萬全而後動哉。但使我知爲之。敵不知我能爲之。敵不能。斯萬全矣。黥布雖有上計而不能用。陳餘雖有李左車而不能用。曹操知袁紹必不遽動。而以閒取劉備。崔浩知宋人必不能圖北。以其閒取赫連。韓信破齊。李靖擒頡利。皆因其講和。潛兵掩襲。雖有酈生唐儉。不遑恤也。事成之時。何嘗不萬全邪。若夫陰陽五行。兵家之小道也。歲星所在。其國有福。越得歲而吳伐之。非越獨得歲也。幾在星紀。吳越同爲得歲。而天道利後起。吳人先發。是以福歸于越。禍鍾于吳。此又成敗之理。在祲祥之外者也。有相救之師。有相徇之師。有報仇之師。不懷晏安。救災恤患。以從簡書。攻其所急于此。以解圍于彼。此相救之師也。不審師之所向。不揣事之所宜。匍匐而往救。固爲俱靡而已。此相殉之師也。數千里之外。求救於朝。發兵而往赴之。輕行五十里。重行三十里。歷月踰時而後至。雖得取勝。而所獲於敵者。曾不足藥傷補敗。所謂報仇之兵。非解圍之用也。齊管仲、晉陽處父、相救者也。魏公子之

初志。相殉者也。陳湯之論段會宗。相報者也。善用兵者。攻城未克。外援急至。苟不能摧破一師。焉能敵兩師哉。援兵無城可據。破之差易也。赴人之急。其情必怠。破之又差易也。法宜迎而擊之。不使得合。唐太宗擊建德。不使至洛陽與世充合。勢也。王猛擊援洛之兵。卷甲而破之。滎陽不待其至洛也。劉曜不扼虎牢。而石勒自賀。步闡堅據西陵。陸抗不攻城。而先敗楊肇。肇敗而城陷。此戰勝在外。摧陷在內。用兵之定勢也。兵執之變。常在俄頃之間。非明者不能見也。非斷者不能行也。非勇者不能奮也。以速爲神。以密爲固。以後發先至爲奇。兩相倚者離之。兩相離者決之。堅不可破者孤之。懈者乘之。心不固者駭而走之。有腹心之疾者。擿其隱而直抉之。示之以懼。所以驕之。且以藏吾勇也。示之以短。所以怠之。且以運吾智也。散不可並羅。則爲法以聚之。整不可輕犯。則爲法以亂之。近者示之以遠。實者誤之以虛。仰攻不足者。馳下有餘。混戰之中。有以疑敵之耳目。可徼取勝也。攻城未可驟拔。則致之使野戰。勢必大戰。不過小勝。大城未破。不取小城。既耗兵力。又費守禦也。與其搏戰。不如絕餉。與其並進。不如迭出。用少莫如致死。致死莫如去長兵而用短兵。合少以禦大。先克其主。則從者必解。約結而來攻。先克其亂。則整者可潰。決機兩陳。將雄者克。如牆而進。埋根者勇。必爭之地。先據者勝。相當之氣。後衰者彊。擊深入者。搏其前不如襲其後。擊潰兵者。縱其前。然後可大獲其後也。彼軍雖勝。而部伍遽亂。收掠自恣。更可乘其亂而擊之。輜重相隨。有劫略之憂。然善用之。亦足餌敵。而輜重仍無遺也。納萬人於死地。不可驟擊。稍開以生路。則可擊矣。敗軍之將。不必盡俘。縱之使往。所過卽吾先聲矣。依草結營。陸師之易火者也。連艦接艫。舟師之易火者也。

刑政既亂。可以披其腹心。不必略其枝郡。姦臣主兵。可以虛喝取勝。不必窮吾兵力。滿志而去者。擊之必大獲焉。小城可取而不取。所以分其力也。取之。則敗卒奔入大城。而助其守矣。國有不可取者。取之。則獨當邊患。縱而舍之。使其人自爲守。猶吾守也。地有不必取者。取之。則彼無係戀。棄而予之。使其人首尾牽制。適足疲之也。敵人已懼。不必往擊。俟其來而擊之。則以逸待勞。用寡如衆矣。歧路所在。未知敵之出何途也。策其所必往。以兵邀之。所不出者。可無備焉。非長於料敵者不能。敵小懲而不知戒。將有大敗在其後也。其國可伐也。用騎兵者。勿逼敵壘。使騎無所展足。誘之戰於廣遠。然後盡騎兵之長。爲亂之兵。倉卒舉事。守土之將。以順討逆。不憚倍道趨利。出其不意。必當離散。離散可成擒也。烏合之寇。勿使速鬬。以逞其鋒。法當持之以挫其銳。彼策非素立。心無定志。稍縱緩焉。恇怯必生。計略亂作。戰守莫定。分合互異。不能不畏義。不能不慕利也。以此之憤。乘彼之驕。以此之齊。陵彼之散。皆必勝之兵也。其或行伍不整。壁壘不固。囂譁之戢。疾行而喪列。過險而亂次。輕窕而易驚。自戰其地。各顧其家。咸有散心。莫有鬬志。勢之所重。而以輕師當之。勢之所輕。而以重師當之。師衆而無統。令多而不一。衆聽而無上。臨陣而易慮。挺身而蹈危。逐利而入伏。彼此相推爲鋒而莫肯先。無成算而浪戰。有所恃而不設備。聚於一處而不能分。師屢勝而不戢。徵兵太雜而勢孤。役久病於外而不恤。寵貴在軍而不習事。大將有二心而欲危衆求功。前擊後解而無鬬志。舍水陣山。其汲可絕。阻淖自固。藉葦可渡。與彊敵鄰。棄其家而遠師者。可襲而取也。三軍之氣。非一人所能鼓。三軍之心。非一朝所能固。成軍以出。人有立功之志。一旦卻退。志衰氣盡。雖欲再用。

不可得已。凡退一舍者。百舍之幾也。棄一城者。百城之媒也。此必敗之兵也。戰勝之道。有論理者。有論勢者。輕利慓速之卒。有時不爲用。堅韜鋒慘之器。有時不及刺。固塞險阻之樹。有時若振槁。嚴令繁刑誅殺。莫必其命。有時而身爲獨夫。惟由禮義忠信。而後賞罰明於內。威武暢於外。此論理者也。立國有大勢。人心有定形。形勢所在。異類可使同心。非誅殺所能拒。形勢所去。舟中皆爲敵國。非恩賞所能留。此論勢者也。故兵不可觀也。觀則不戢。不可黷也。黷則自焚。鑿凶門而遣之。自始出師。至於振旅。必以嚴終。不敢觀之義也。勝敵而歸。告其完而已。告其至而已。不築京觀。不銘彝器。獻俘受馘。掩骼埋胔。愴然動於心焉。火之盛炎。水之盛衝。所傷不止兩陣之閒。君子惡其暴而不仁。不敢黷之義也。勝敵之後。有志滿而驕者。傷敗之餘。有創深而懼者。懼者有以自立。驕者難以復用。以此言之。雖欲黷不可也。用兵不解。必有偏重之勢。此智計之士。所不及防也。人情不安。足以致亂。而亂之所生。絕不在人情意料之中。此刺姦之吏。所不能詰也。以此言之。雖欲玩不可也。王者以兵取天下。而以禮善其後。無禮不可守。猶無兵不可取。宿重兵於內。其弱也。隸市籍而雜傭保。其彊也。譁閭里而驚宮闕。宿重兵於外。其彊也。尺符召之而旅拒。其弱也。疆埸微駭而星奔。天下之事。非形格勢禁所能善也。當以道義維持之。興兵誓衆之事。亦有性情之正。理欲之別。於此見理之無所不在。而性情之正者。可以大有爲也。是以聖人之教。貴仁義而賤勇力。故建都不依險阻。習射不取貫革。蒐狩不空原野。以爲吾所以安天下。自有先王之法。而不恃此末規也。所以養兵不用。而天下之大。固已自爲正矣。

軍政篇第三十五

記曰。班朝治軍。涖官行法。非禮威嚴不行。故王者治軍。必本于禮。猶干戚不可無柄。劍戟不可無鋒刃也。任將之義有八。選賢德。一事權。尊體統。寬文法。宥罪過。絕讒慝。豐賞賚。全終始。而後責以成功。詩曰。赳赳武夫。公侯腹心。先王化行俗美之所致也。又曰。有嚴有翼。共武之服。先王中興之所簡任也。蓋以折衝厭難。勝于無形。有以才能服人者。有以謀略服人者。有以德量服人者。有以威望服人者。皆大將之選也。三代以後。安社稷者。惟曰絳灌。秦漢以來。稱賢將者。必曰羊陸。所以建賢德也。跪而推轂。登壇而授鉞。軍功爵賞。皆決于外。用機用閒。不牽于中。兵未出境。進退在君。兵既出境。進退在將。不以內臣指麾軍事。不以大臣節制命帥。朝士阻撓者。出而遠之。小臣異議者。謫而隸中其幕。千里之遙。機務之密。往來奏報。不踰旬時。趙充國以戊申日上疏。宣帝以甲寅日報命。所以一事權也。師之爲卦。一陽居中。而所向莫不順從。有登壇之象。上下五陰。或在其前。或在其後。在前者。分左右而道之。在後者。夾肩背而推之。無敢當將之中道而特立者。有軍行之象。古者三公主兵。則司馬爲之副。唐以太子爲元帥。則副元帥。卽大將之稱也。軍中不馳。天子按轡而行。介冑之士不拜。以軍禮見。所以尊體統也。便宜發郡國騎士。承制補軍前幕職。不請于朝。而釋脅從。機會響赴。先發而後聞。開府庫行賞。而免覆校。分合進退。君命有所不受。易曰。左次無咎。未失常也。謂夫知難而退。勿拘常制。所謂寬文法也。素服郊次。不以一眚掩大德。距躍曲踴。舍之而弗殺。將吏貪不愛士。爲萬里而伐。不錄其過。所以宥罪戾也。雖有謗書一篋。不以閒克敵之功。雖有咸陽

王之稱。更遣妻子如鎮。雖有擁姬抱子之譏。卽使待罪幕下。以閒執其口。責以報忿除害。捐殘去殺。而不責以免冠徒跣。稽首請罪。所謂絕讒慝也。春夏行賞。旣以大賚百官。而軍帥武人。更于立秋受賜。是一歲再三沐恩膏也。又以軍市之租。郡國之權。皆資幕府。令募驍勇爲爪牙。私死士爲閒諜。所謂豐賞賚也。勝敵而歸。以飲至之禮勞之。受命祖廟。錫以圭瓚秬鬯。土田附庸。作祖考之彝器。以遺子孫。所以全終始也。夫文武之士。不可偏重。偏必至激。文武交激。非國之福也。用張浚江淮。不如用諸關陝。用李綱建炎。不如用諸靖康。用殷浩邊圉。不如用諸令僕。用違其才。違其時。違其地。其失一也。不建賢德之過也。王莽不與兵符。文帝咸取成旨。德宗決策九重。紲韓盧而責以獲禽。縶手足而試諸攫搏。不一事權之過也。欲遠高克。而自棄其師。欲沮李綱。而撤防於寇讎。故憤歎發於閭巷。邱墟及於社稷。不尊體統之過也。上功幕府。一言不相應。文吏之法必行。勝敵而歸。奏愷飲至未舉。蚤已移書道上詰責。吏士案驗鹵獲。使賢主搏髀而思。邊人拊膺而泣。遺寇鼓掌而笑。不寬文法之過也。甚者。大將在外。讒言在內。雖竭命克捷。而以功高蒙戮。或斃鋒刃。或殞鴆毒。不絕讒慝之過也。以張燈設宴。爲放散官錢。以行打算法。爲稽覈侵盜。以鳥盡弓藏。謂弭後患。不使怏怏者爲少主臣。遂致一妖僧之獄。與元功自投於牀。以死勤事。猶被誣罔之讒。亡者藁葬。生者待罪。是以閒關險難之臣。無不傷其類也。不豐賞賚。不全終始之過也。此任將之末規也。然大將成功。又在人主與宰相爾。趙充國屯田之議。非魏相保任於內。宣帝樂盡其說。何由奏績乎。夫采薇以遣戍。出車以勞還。杕杜以勸歸。先王曲盡其情。使人忘死以忠上也。世俗之論。皆以顚倒駕馭爲先。推

誠置腹爲後。舍文武之正道。襲孫吳之鄙言。不幸臣姦頗遂。跋扈遂生。幸而主術既售。偏聽自智。將漸及於盈庭。雖弭將帥之患。更啓上下之伺。將焉用之。古者擇於先。任於後。苟得其人。盡禮使之已爾。趙衰所言。萬世法也。賞罰者。軍之大政也。有在朝庭之上者。有在戎陳之閒者。在朝者。一代典章也。故府舊章。前人成例。合者不可渝。異者不可私也。在軍者。三軍號令也。作一時士氣。事已不必用。雖死者不可復生。亦必忍而施之。雖竭府庫資之。不必憂其不繼也。在朝者。不可不慎。故彤弓之詩。藏之以示其重。將之必盡其誠。侑之惟恐不速。狄臣千室。瓜衍之縣。金石之樂之半。皆以頒賜。不幸而死。則有國殤之卹。求死者尸而三襚之。坐引者而哭之。御輪三周。犀軒直蓋以寵之。遇諸道路。不畫宮而弔。雖童子焉。能執干戈以衞社稷。則以成人葬之。諸侯之尊。死王事加二等。於是有以衰斂。此制一定。卽爲舊章。卽爲成例。是以不可不愼也。在軍者。不可不速。故曰。賞於祖。戮於社。昔之人君。有可法者。公田之入。移爲賞賜。是謂爰田。以貿一憤。絕纓盜馬之士。稱其所欲。以貿一奮。師人多寒。巡而拊之。可使若挾纊。以貿一歡。昔之人臣。有可法者。爲者則已。有者則士。不自居也。破敵之賞。悉分吏兵。無所留也。射中百步之外。不復責以斬馘。中傷破體者。功勛之上。懸首帶級次之。血染甲裳者。不必數級。而後定功。口不言勳者。代其論敘。皆所以使之踴躍也。不以其時。則受賞者賈怠。旁觀者於邑。是以不可不速也。敗軍之將。古人有必誅者。有不必誅者。楚殺子玉、子反。春秋書之。所以著喪師之法也。城濮之事。君欲退而臣欲戰。戰而敗。敗而不死。不可以立國。楚雖惜子玉。安得貸之。邲之戰。有違命之先縠。既在爰書。未有舍先縠殺桓子者。苟先縠既當違命之條。

而又當桓子以責帥。是責以義。非殺以罪也。苟義可責。則賢亦可議。然則桓子者。確然不在可殺之例。非直創子玉而免之也。大非川之敗。罪止削除。是以吐蕃愈熾。廣川之敗。諸校士卒。皆赦不死。未聞一人有桓子之功者。此之謂失刑。富平之戰。曲端已死。而詐立其幟。以懼敵人。敵人曰。聞曲將軍已得罪。何紿我也。此謂晉再克而楚再敗也。若夫死事之賞。仁人所不得已也。既已無可奈何。求其孤而字之。字其孤而寵異之。忠愛之心。悼喪之念。非其未死者賈勇也。如爲未死者賈勇。是以前事之子。市後事之爲父者也。其心不可問矣。兵者。安危所係。國之大事也。故御兵者。軍逃亡有誅。犯階級有誅。離部伍有誅。失主將有誅。不死同乘有誅。期會差晷刻有誅。殺降、失陷、避敵、激叛。皆有誅。將戰之頃。爲衆設賞。爲己設罰。趙簡子之令也。軍中不馳。而使者馳。斬其車左輈。馬左驂。以徇於衆。司馬穰苴法也。杖鉞而令。偃蹇嗜嚄者。執而戮之。雖中使懷敕。不敢宣焉。事已行罰。雖有失律之凶。歸命天子。不敢自擅專誅於境外。以明人臣之義。助亂之人。雖能歸正。免死爲幸。不宜更賞。臨陣就擒者。形勢既窮。不能爲惡。姑貸之生全。以銷其兇悖。克敵雖曰盛事。然君子爲心。不欲以不仁之事。標名後代。故魯克長狄。經不書獲。楚勝晉師。不築京觀。所以廣仁也。若夫君子小人之辨。似無當於戎事。而易辭戒之。武侯表陳之。李綱復申言之。蓋其喪師辱國。有不可勝言者。尤軍政所宜愼也。春秋不書南蒯之叛。而書公子慭奔齊。不書陽虎。而書盜竊寶玉大弓。不書侯犯。而書二子圍郈。不登叛人之名。以崇國防。此聖人示人討叛之義也。成王初立。周召爲相。道德一而風俗同。順逆之理。宜在人心。然而東土叛亂。猶有謂不當致討者。甚矣人心不同。國是難定也。周公不

惑羣言。大誥天下。率師討之。以杜狂狡之萌。故其詩曰。周公東征。四國是皇。然則叛而不討。無此國法。所當議者。寬嚴出入之閒。善爲張弛而已矣。春秋傳曰。緩追逸賊。親親之道。凡在親懿之屬者。引此義以從事。則不傷天性。楚莊王思子文之治國也。曰。子文無後。何以勸善。凡先世有功德者。引此義以從事。戮其有罪。反其邑爵。使辟嗣之子孫。賴前哲以免也。非此族也。更無可議減者。夫叛者逆節也。兵者凶器也。以逆節之人。擁凶惡之器。非其死黨。必有憤心。宿兵險要。示以形勢。聲其罪狀。以明逆順之理。存不赦以待首惡。寬羅網以容脅從。使慕義者改圖。迫脅者自安。必有拔起逆節中。思自洒濯者。雖繞塹以深其宮。大戟以峻其牆。猶可拾而取也。蓋不令之臣。天下所共惡也。己則犯上。而求人免己。不亦難乎。是以方抗順自張。不知家隸擬其後也。漢彭寵、唐劉稹、元擴廓、皆如一轍也。內地有亂。皆由武備廢弛。姦宄竊發。萑苻急捕。鋌而走險耳。專任一將。責以成功。可不煩宵旰。而績已奏。彼潰壞無已者。任將之過也。然而任非其人之失少。不專其人之失多。何也。將帥受命。鮮不志在撲討。無奈身在事外者。徼功圖賞。以招降之說進。遂使君心不固。有縱舍罪人之志。杖斧執鉞之權。默移於彼。夫片言矣。殊不知納降猶可。從而招之非策也。閫外招降猶可。特置一使以招之。尤非策也。善禦寇者。順此長道。屈彼羣醜。不善禦寇者。兩糞不去。將用斧柯。則招撫之計誤之也。謀國之道。不賞邊功。宰相之長慮也。不撫彊寇。大將之忠謀也。不募義兵。弭盜之深計也。不借夷兵。戡亂之永圖也。不寵降將。安邊之勝算也。何以徵之。漢之郅支。雖曰成功。然矯制發兵。事不可訓。必以宋璟爲法。段熲附會中使。不足法也。故曰。不賞邊功。宰相長慮也。廣明之亂。宋威失

策於前。高駢受紿於後。皆以議撫之故。是以胡世寧曰。舊撫者不剿。再叛者不撫。新起者必撲滅於微。持此三端。官有定守。民有定志。而後賊可平。國可安也。故曰。不撫彊寇。大將忠謀也。元之羣盜。皆以義兵爲名。雖得察罕。猶苦不能奏功。餘適足爲亂矣。故曰。不募義兵。弭盜深計也。唐之回紇。雖有定亂之功。然以儲副之尊。或拜馬前。或留幕下。傷威損重。天下寒心。亦云甚矣。況乎一陣之閒。主客錯處。戎夏雜居。陸贄之論。萬世所當戒乎。故曰。不借夷兵。戡亂永圖也。六朝七得河南地。終不克有。侯景一逞。建業爲墟。宋以長淮假李全。而屬二趙以鎭壓之任。又陰掣其權。不能乘機殄滅。是以至於跋扈。故曰。不寵降將。安邊上策也。此五者。立國大誡也。若夫以一隅之地。抗天子之師者。必有防守之費。賞勞以悅其下之費。畜馬之費。且有誅殺以防內亂。重斂以給征繕。日嚴不解。而境內困矣。人情怨矣。雖時有侵掠。難積易耗。以通計之。常若得不償失。此必敗之勢也。所以討之罔功者。握兵之將。養寇以自封。鄰境之師。玩寇以自重。人主聰聽不衷。每誤入招撫之言。將帥持權不一。或制於盈廷之論。所以功欲成而有敗之者。寇將盡而有延之者。夫環寇之境。豈無天時愆伏。百姓不足於食。豈無宿兵衆多。司農度支告盡。豈無疆埸之上。偶爾勝敗。豈無萬全而動。遷延歲月。如此情事。一聞於人主。則橐甲韔弓之念。勃然而起。苟廟算有定。存不赦之志。將士輸忠。盡撲討之職。凡此上所云數端。皆置不問。定無不成之功也。二寇連兵。必有氣力强弱。志量大小之別。先擊小弱。易于奏功。且孤彊大之與。所謂斷匈奴右臂也。然而兵彊志大者。方欲赴人之急。以自侈其有餘。直來決戰。則腹背受敵。攻吾他郡。則徙舉牽制。名曰攻一路。實則敵兩路也。先擊彊大。彼弱

小者。必且習于觀望。憚于挑禍。幸于無事。雖近亦不敢援。名曰兩寇。所敵一寇也。楚莊王曰。弱者吾威之。彊者吾辟之。是使寡人無以立于天下。魏武舍張繡而擊呂布。周祖舍京兆、鳳翔、而取河中。皆得先後緩急之法也。

武備篇第三十六

古邱甸之法。不可行于今矣。近法之中。有籍民爲兵者。有募民爲兵者。籍兵之法。自宣王料民。已非善政。後世薰目毀支以避役。如之何可復行也。卽欲籍之。若李德裕二百戶取一人。則充伍者少。若李抱眞三丁擇一。恐用民者太煩。陸遜部伍東三郡人。彊者爲兵。羸者補戶。此馭盜之法。非所以馭平民也。凡民願爲兵者。多游惰無行。無事之時。往往犯罪。若許以從軍。是爲犯法者逋逃藪也。且旣募以後。習于戎旅。廢其本業。此曹不坐食以終身。則輟耕壟上。以規四海風塵爾。夫漢之出征。多用募士。當時募法不傳。今欲定其善法。必有事乃募。事已卽罷。方其應募。卽與定約。成功之後。隨時遣散。使應募之始。卽刻縱遣之期。一日凱還。策勳書勞給賜。不以失伍爲喪業。否則若漢之從軍。奮行者官。過其望以適行者。不黜其勞。先有罪者。得以從征自贖。後復有罪。不得以告身自免。庶乎國法軍行。兩不相害也。昔賢之用民兵也。方募之始。則有差擇焉。旣募之後。則有教練焉。教以講事度軌。昭文章。明貴賤。順少長。習威儀。廣仁義。賤勇力。出則同心。入則殊尊卑也。教之以順天明。從君命。經德義。除愧恥也。故蒐狩有禮。勞賜有等。止步有度。左右有局。先代之兵。所以親上死長。不相離畔。以其教之素有此具也。後世練則有之。教則未也。如太原精

卒。昭義步兵。青澗射世。爲之將者。頗知第其能否。習以行陳。此練也。非教也。然亦卒稱當世之冠。定人主之亂。而況能用先王之法乎。且兵之資扞衛者。久必驕。其以充行陳者。久必弱。晉悼公訓勇力之士時使。所以防其驕也。楚莊王日討軍實而申儆之。所以起其弱也。故射而挽彊者。不足以當中的。槊而洞鎧者。不足以當致死。桀石而投人。跳壕而注坡者。不足以當奉法令。親長上。此練兵之義也。古師旅之制善矣。雖其文昉於周書。大抵三代以上皆然。行陳之中。無終身爲兵者。取井里之民。從力役之征。然必審徵發之數。謹更代之期。慰藉以送往。歌詠以勞歸。使役有定制。人無苟免之心。歸有定期。家無久曠之怨。又以再朞爲度。厚集其衆以防秋。先後二戍。交錯道路。得以達其音問。公私之事。兩無廢焉。且車皆公車。徒皆公徒。卿爲將帥。兵頒武庫。罷師而歸。釋甲力農。而無轉餉之煩。自是而後。國祚修短不同。短者既不足采。所可采者。數代而已。漢有踐更之卒。無營田之兵。材官騎士。散處郡國。有事則以虎符調發。然漢法出征。多用募士及義從弛刑。其發騎士郡國亦希矣。豈其井田既廢。邱甸之法亦與俱廢乎。貞觀兵制。內以十六衛畜養戎臣。外開折衝果毅府五百七十四。以儲兵伍。上府不越千三百人。三時耕稼。一時講武。有事則承檄奔命。所謂府兵者也。李林甫爲政。大壞府兵之法。於是始有彍騎。彍騎又廢。而方鎮之兵始盛。鎮臣擁以自彊。不受節制於天子。天子始自置兵。以中官將之。天下爲之益壞。藩鎮之勢益張。延及五代而愈酷矣。宋兵制有四。一曰禁兵。居京師以扞王室。而遠戍邊郡亦用之。二曰廂兵。居於諸州。時與禁兵參屯。其餘不甚持兵。專服勞役者也。三曰役兵。司漕輓管庫工器之用。四曰民兵。有部曲。無營壘。散處民閒。

非軍興不擅行總之軍無常帥帥無常鎮所以革五代之弊也蓋計井甸出車徒周法也郡國各有兵京師虎符發之漢法也置府立衛如陸贄杜牧所云唐法也以天子之兵遣戍縣鎮驕而不可使懦而不足用宋法也故昔人之論謂宋之兵最弱也明代垂三百年武臣未聞跋扈朝廷亦不困於養兵其制亦倣府衛而已矣天下大亂爲兵者多耆定之初專土而抗命不可勝誅也投戈納降則必受之既受之矣雖積甲山齊與之符傳而歸鄉里可以旦夕遣盡其願爲兵者居以府衛隸以卒乘授以田疇不數年而爲農夫所以柔其氣而馴習之非不知終無用也取其僅足平天下之亂不至生亂爾非不知武備或以田事弛也取其足以自食不待竭天下以食之爾以爲吾所恃以爲治者別自有在而不在宿兵吾用兵以禦亂亦有用有不用不恃此然後立國也詩曰四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯蓋車馬旌旗之象震動一方速戢寧之爲幸如其不戢則延及天下雖以全盛之天下未有用兵十年而不別生事端者也未有養兵二三十年而不貧者也唐元宗之時天下之力困於多兵幽州未亂而國計已虛矣此秦越人望見桓侯時也其後德宗亦因養兵而加賦加賦而民怨所以彊藩益堅須兵益多天下已潰而養兵之費尚未艾也令使人樂爲兵之利則不可罷兵使兵有坐食之安則不可屯田是二事者必於開國之初行之武王來自克商歸馬放牛高帝卽位五月下罷兵之詔耿弇甫破張步十餘萬衆卽日遣散光武卽位七年天下未盡平也罷遣輕車騎士材官樓船及軍假吏復還民伍此善罷兵者也唐高祖旣平山東卽置屯田幷州以省餽運明太祖得康茂才以爲營田使俞通源墾田弗勤特遣他將督責之故明初

之兵。勿敢不田者。此善屯田者也。蓋天下未平。干戈未戢。人不自有其生。乘此之時。免其行陳勞苦。又且與田以耕。武夫健卒。喜於休息。雖奪其所安。而樂從事。苟疑百姓未盡服。猛將有異志。而宿兵以鎮之。凡屬戎士。皆得衣食縣官。此制已定。然後人主居深宮之中。與三四文儒謀所以罷遣之。或一旦納諸農畝。冬則持戟禦寇。春則服耒力田。武夫悍卒。非其所欲。不爲潢池之弄。必有沙中之語矣。懼天下之亂。而不罷竭天下之力以養之。必有一日焉。養之者不繼。御之者不戢。至於決潰四出。而後爲此事之究竟也。郡邑初定。惟蕭何計戶口轉漕之法最善。若按籍求之。則逃亡者衆。抑配生焉。覆校者紛。侵盜熾焉。其弊易生而難防也。轉餉之便。莫過於舟。浮舟江、淮、河、漢者。無論矣。其險且難者。如太原之師。漕虖沱、石臼。武都之師。漕下辯。興洋之師。漕金均。蒼梧之師。漕零桂。冀州之師。漕淇水、白溝。柳河之師。漕平虜泉。渠安南。漕禺廣。皆昔人已試者。天下之水。莫不可漕。但湍石之險。塡淤之阻。得其人則通。非其人則廢。苟能訪求故迹。參以今勢。但得不至糜碎。視陸運之勞。不啻稍減。唐置淮潁水運。是已然之效也。其或宜稻之地。行劉大夏收市法。卽運亦可省。董摶霄陸運。至今三百餘年。未聞有再行者。大抵不可盡信也。若夫出征之軍。餫於所征之地。其事尤難。朱子言之矣。以一夫運一兵之食。僅可支七日。卽以三餫夫食一兵。仍當以十五日班師則可。一日不返。則無食矣。趙充國云。一馬自負三十日食。爲米二斛四斗。麥八斛。此之爲數。以人力舉之。用以致遠。非二十餘人。不能勝也。今以一馬負二十餘人之任。又有衣裝兵器。尙可乘之以戰乎。若別用他馬。又須自負食。馬益多而食益少矣。且唐蒙略通夜郎。朝廷所發千人。郡之所發。至萬餘人。

十倍詔書。而朝不知。知之亦不敢詰。非郡縣濫發。轉漕負擔。其勢必然。稍不如是。則乏軍興矣。轉餉之難若此。昔之賢臣。所以敬愼顧慮。不敢輕言用兵也。兵埶好合惡離。不可因多備而分戍。疆事一彼一此。不可因地遠而移鎭。分戍太多。則集兵不厚。易爲攻劫。鎭將在此。寇發在彼。奔命不及。未知鎭之所宜據也。善禦寇者。擇要害而屯之。使有隱然之望。則不必移鎭。先未至而禦之。無使得志而去。則不必分戍矣。守城之法。如敵未至。不可驅民保城。廢其田作。我已疲矣。彼未引弓。是自敝也。尤不可設械防敵。適以自阻。如梁之堰淮。一尺之流。費萬人之力命。宋之決汴。敵人未限。援兵之路先絕。金之曲樅塞門。內兵比出。外兵已覺。南唐施利刃拒馬。囊蒺藜布地。周兵望而知其怯也。此庸人之拙謀也。春秋無召陵方城。不能守江漢。六朝無豫雍二鎭。不能守江左。不扼渦口清河。不能禦北舟。唐無三受降城。不能守朔方。無籠竿城。不能蔽鳴沙蕭關之道。無杷頭峯舊壘。無以壯天德振武形勢。無伏義城。則莫制大度清溪之阻。無禦武城。不能控榮經。周人不據五門。則淮南之津濟不絕。宋人無盱眙壽春。不能守淮。無襄斜劍門。不能守蜀。無仙人關。和尙原。不能守劍。不移城釣魚山。不能守合州。慕容超不據大峴之固。先零不杜四望之陿。呂布不塞亢父之險。延敵入腹。坐待攻圍。師未破而勢已敗矣。

名將篇第三十七

用兵之道。先審其義。禁暴誅亂。所謂義也。將在軍中。則觀其律。號令節制。所謂律也。審義者。定全師之勝。觀律者。決一將之勝也。名將用兵。徙舉欲疾。奔利欲密。節會之期。雨雪之夜。風霧沙礫。干支不吉之辰。成

功之所資也。擐甲而趨。不聞人馬之聲。將萬人之衆。如將一人。歧徑閒道。一旦若從天降。閒諜不及知。進止之會。與將列潛刻。士卒不請所向。雖赴水火可也。對客談笑。萬衆遄集。擒賊斬馘。獻凱轅門。左右尙未知。燕飲奏伎。中坐而起。行酒慰勞。終夕懽暢。坐客未闌。而大將已斬關克敵矣。其合戰也。勃然震怒。援枹而鼓之。敵情自亂。伏甲道旁。不驚其前驅。而突取中權。則主將失措。部曲皆靡矣。以精銳之兵。載羸弱之旗而出。羸弱所處忽易之。以精銳。則敵人之諜。適以自誤。彀弓矢而微發之。度及其中堅也。然後鼓全軍而注射焉。則無亡矢遺鏃之費矣。兩陳既交。士卒皆坐。敵在百步之內。然後突起。志氣一新。敵人值之。若猛獸之出于懷。焉有不懾者乎。得其一瞬之懾。而彼已敗矣。我已勝矣。其行軍也。荷鍤贏糧。從軍百役之士。皆有地以處之。安置營壘。部統行陳。剋料勝負。甄別器能。皆有祕策良法。以遺後人。一日之積。一宿之衞。一次之舍。垂囊而入。汛滌而出。不知爲師之所處也。其用閒也。直致之。不若曲致之。以我閒敵。不若因敵之閒。又不若使敵自爲閒也。其用智也。必匿其形。必默其聲。形聲著于境內。必生異議。異議存乎中。所向皆猶豫矣。形聲見于境外。敵必先我而修備。或覆我于計中。或掎我于計外。而機械橫生矣。無事而修備者。政之所忌也。善爲將者。民閒居處田作。遊覽樹藝之所。莫不可寓修備之意。內政而寄軍令。亦其一端也。邊境遊獵校練。旌旗譟讙。戍卒更休往來。紛披聚散。使敵人觀之。習以爲常。不復措意。一朝大發。以相攻。猶以夙昔相待。展轉刺探。則兩陳既交。莫知所禦矣。陰陽家所避就。有默契于心者。不必令人測所自也。星辰雲鳥之祥。不以令衆。懼嬴縮無常也。假神道以喻衆志。人不以爲怪。設詭詞以安衆心。人不以

爲誕。愚士卒之耳目而用之。不以爲欺。激士卒之怒而用之。不以爲紿。皆匿形藏聲之道也。軍謀定于帷幄。雖朝臣不得知。與寵臣謀。必洩其情。記稱桓公謀伐莒。堂下執事者知之。謀伐衞。宮中覩貌者知之。皆爲幾事不密。夫漏師于敵不可也。漏師朝廷之上。營陳之閒。其可乎。善爲將者。不漏。善將將者。亦不趣之使漏也。閒居無事。注坡跳壕。洞革挽彊之法。與衆肄之。椎牛擊豕。優童舞女之玩。與衆共之。得選士而用。不問所從來。參佐皆將之所求。非有求于將者也。有求于將者。則將之所求者進矣。兵已勝矣。殘寇不足利也。不以趨利乘勝。入不測之域。善守勝者。卽善盡敵者也。常勝而不敗。敵斯盡矣。斫營者。主兵之利也。地道者。禦客之奇也。決上游以水之。徙泉源而涸之。設疑城假樓以誤之。攻圍之上策也。致敵以怯。待敵以整。彊取以亂。狙擊以衰。持變以正。應卒以常。威不必言。更當持之以敬。敬其謀猷。敬其軍事。敬其將吏。敬其卒伍。敬其敵國。敬勝怠則吉也。攻取之大勢。勝乎三軍之鼓勇。三軍之鼓勇。勝乎一將之奮呼。將苦而士憤者。雖危必勝。將逸而士媮者。雖彊弗勝。上下相習。人自爲戰。不在學古兵法也。善爲將者。使敵人既分而不得合。既前而不得卻。既進而不得肆。自匿以誘之。彼莫能窺。自旌以懼之。彼莫能逼。自卑以驕之。彼莫能悟。因械于敵。因力于敵。因糧于敵。不若因將于敵。善用降人。則因將于敵矣。凡入堅而探虎穴者。皆善用降人者也。敵入吾境。吾亦以他道入敵之境。與敵異道。而各有所圖。必不以一郡受圍。匐匍趨之。而出其後也。卒之我叛者。執之無益也。因而閒之。使敵自除之。諜之見獲者。殺之無益也。因而誤之。使敵自疑之。因敵之險。以爲己固。因敵之謀。以爲己功。無所往而不因。卽無所往而不勝矣。爲

將之道。勿幸兵柄以自重。勿以小忿而開邊。勿奏小捷以邀爵賞。勿體統尊而防衛疏。勿越境而過聽。勿嫉偏裨之賢。而抑其功。勿自入財貨。不與士卒同有無也。營壘未安。身無就舍。卒乘未食。不忍先嘗。勿散車甲于山野。以避譴責。勿以萬人性命易一官。勿竭國力以幸功名。詩曰。既敬既戒。惠此南國。言不忘敬戒。則師之所過。不爲郡縣所苦。又曰。不留不處。三事就緒。言軍行疾速。不翺翔於道路。且部伍森嚴。不擾農事也。有以簡易馳名者。有以嚴重馳名者。方略不同。而各有其功。將之賢也。過城邑山川。必登望高陵大澤。規畫指度。皆成營壘。畫地爲圖。聚米可觀。悅禮樂而敦詩書。習傳記而親學士。錄往事可師者於座右。積之既久。牆壁皆格言也。通知四夷之事。深觀敵情。預刻制勝之日。將之能也。齊人欲伐魯。忌卞莊子。不敢過卞。晉人欲伐衞。忌子路。不敢過蒲。老熊當道臥。貉子那敢過。縵胡突鬢。燕頷而鶚瞬者。將之威也。禦雲梯以火器。梯著火則焚。禦鐵錐以大筏。錐著筏輒去。禦犀象虎豹者。一矢落象奴。再矢披象鼻。使之股栗。返而自蹦。禦水寇者。塞其梁滎。罰其檝櫂。寇如束槍槊。禦連艦者。其維笮可燒也。重樓可以禦土山。長塹可以要地道。布幔可以撓衝車。或縋以連石。車遇石可碎。雲屋木廬。鋒莫銳焉。掘火隧當其前。則所轢必陷也。以裳裹首而敵以亂。奪纛而舞。而衆以奮。交縛兩芻。爇其四端。使火益繁。衣敵之衣。而警夜者莫辨。火牛灰馬。其出無窮。火棧土狗。適足相當。道里遠近。險夷之勢。莫不夙知。勿以迴遠遷延。俄與敵遇。將之智也。形勢未固。雖有君命。不可處也。所向必敗。雖有君命。不可往也。百姓未信。雖有君命。不可欺也。營壘既合。警衞方設。雖有君命。不可啓也。守其便宜。固其猷略。雖有君命。不可易也。受命而出。不問家事。

朝拜詔而夕就道。曾無辨嚴之日。謙退不伐。常與同僚相避。羣坐論功。獨自屏處。盡敵而反。絕口不言。軍中偶違節制。再三申令。不相啓奏。所以求定大事也。握兵在外。詔至卽發。雖遭讒閒。不敢顧望。有所論奏。不盡從可。輒私自喜。人主不我疑也。所職者軍政。不敢與言出位之謀。所專者閫外。不敢預聞宮府之計。同列共事。能者居前。不復問官爵之崇卑。名號之輕重也。將之忠也。戰之日。爲己設罰。爲衆設賞。按行槍纛。親授矢石。衣製杖戈。立馬行首。出行載道。則忘其家。城頭張幄。則忘其親。陳前鞾刃。則忘其身。非是時也。舉必貴謀。動資持重。不以三軍之命。矜陷陳之名。至於克城獲都。市不改肆。將之嚴也。戰陳不利。意氣自若。方整厲器械。激揚士吏。不幸而遇敗衂。則明罰思過。效變通之道。於將來。考微勞。甄壯烈。引咎責躬。布所失於天下。厲兵講武。以爲後圖。是以民忘其敗。將之勝概也。多請園宅田池。以自託於人主。豪傑歸附。致之行在。不以自衞。兵多糧足。分之諸將而無私。功已成矣。勿求更事。位已極矣。勿忘始進之日。畏法如臂。畏義如栗。愛賢如植。愛士如蓄。盡國家之力。以殉一戰。暫勝而元氣立盡者。雖能之而不爲也。將之小心也。陸賈曰。將相和調。則士豫附。趙充國之功。魏相之公也。石雄之功。李德裕之斷也。狄青之功。龐籍之舉也。岳飛湖湘之功。張浚之任也。元戎稟成算于帷幄。宰輔道王猷于中外。將校致死力于節閫。戰勝歸功能于吏士。非有私也。各盡其道而已矣。若夫段熲東西羌之捷。王驥麓川之功。皆有中人之助。然後動而不括。雖銘于鼎鐘。君子羞之。其或善待卒伍。而驕于士大夫。禍常伏于士大夫。愛敬君子。而不恤小人。禍常發于小人。舉動輕狂者。謀慮必淺。無禮于人者。待敵必疏。突入降賊之壘。親蹈羣盜之柵。非大將

法也。原野厭人之膏。川谷流人之膏。點茶染木。以充賞賜。鬻水榷油。以取微息。折券交貨。以希其位。漢武越中兵端。發自莊助。胡之兵端。發自王恢。二人皆不得其死。天道神明。人不可獨殺。三世爲將。道家所忌。況發其端以取功名。將所不屑爲也。方略雖多。總之以不殺爲仁。力戰爲勇。居功爲智。尊君爲信。衞身爲嚴。故曰仁、智、信、勇、嚴、缺一不可。此論將之準也。若夫書傳所載。欲試其術。而殺無罪之婦人。兵權在握。而斬其君之寵臣以令衆。入敵之壘。得其軍號。而鞭笞其將卒。營壘數百里。皆用降卒。先聲下之。不以一矢相加。凡事之不可行者。古猶今也。記事者。過甚之辭。不足深信也。

興亡篇第三十八

帝王受命。各隨其時。隨時之義大矣哉。要其不可離者道也。天時、地利、人和。所以造邦也。三者不同。同歸于順。忠、質、文、所以成俗也。三者不同。同歸于安。其事同效殊。本同末殊。所以用之者異爾。興亡之理。初起決成敗之幾。既定審長短之數。習治傷始亂之萌。習亂嘉始治之績。初起之勢。當明逆順。既定之規。在立宏遠。始亂宜戒履霜。始治宜圖濟屯。具在前志。不可不察也。君子之學。欲天下長治久安。措諸不傾之地。是以往蹟成敗。猶必究其得失。思其振拔。以指示後人。要以取法天道。則順乎陰陽。求盡人事。則不離仁義。如是而已矣。其餘雖有成敗。亦不足道也。凡混一天下者。或以其德。或以其功。德盛者好生爲心。平政爲務。修身爲本。知人爲明。天下一日未定。卽一日不敢自安。功高者除天下之亂。據天下之勢。官天下之賢。散天下之利。非但無罪之人。不以膏原野。卽九服大定。而省刑薄斂之心。無日忘之。蓋不欲斃以鋒鏑。

亦不欲斃以苛政。所以能混一也。割據一方。有一定之謀。不暴露兵革。不耗折財貨。不損傷甲士。但使敵入吾境。攻城莫能下。掠野無所得。略地雖疾。其勢不可長驅。曾不旬日。必退師矣。若此者。韓白不能入也。卽偶入之。寇賈不能守也。雖未必拓境。亦免疆埸之蹙。所以能偏安也。其或有功而輕敵。功成不善息民。力盡而用之不戢。求得欲從。屬厭未已。是以戰勝而終危。形安而勢動。若此者。雖欲混一。不可得也。兩國相持。未嘗忘怨也。未嘗忘戰也。未嘗忘幾也。在此者上下晏安。有釁不能乘。有備不能修。在彼者。君臣上下。指畫狙伏。以伺其隙。齊桓公東向而呿。而莒人敝。晉獻公夜不安寢。而虢人危。及其慮成而後動。計定而後戰。偏師入境。全局震壞矣。或論安言計。動引聖人。而彊梁者已獨操其柄。或智不過人。而欲坐收天下之敝。而疾驅者已先拾其顛。若此者。雖欲偏安。不可得也。屯難之初。仁義之名。聞于天下。天下引領以望其來。掃除以延之入。傾聽以從其令。歡忭以樂其生。如闢大谷以納泉。植樊援以育獸。自然而至。無所勉彊。此百年無患者也。雖無仁義之名。然兵力之彊。誅賞之果。亦足劫制人心。使之懾伏。彊圉震撲。鞭箠指麾。如狼之於羊也。所不如古者。更宜養兵以鎭之。養兵旣久。其國必貧。患在數十年後。而不在目前也。亡國之土地。披以予人。亂世之府庫。散以資人。人之需食者。與求爵者。莫不奔走趨役。依附恐後。苟無仁義忠信。以固結焉。一旦人情渙散。莫可維繫。不過數年。世局又當變矣。此三勢者。皆能取天下。而貽厥有遠近。則國勢有修短。其最上者。耆定之後。道德典型。維持世運。禮義廉恥。甄陶民風。待士以禮。則久有其士。養民以仁。則久有其民。務本力農。使生意充實。氣化日盛。至于二三十年。教化浹洽。人心雍和。疆埸無

犬吠之警。閭里無調發之事。耆年闕負戴之勞。稺齒薄紈綺之好。是以長有天下也。以小人加於民上。以無藝之征取民。宮室臺榭。棄舊而競新。酷法峻刑。刀鋸日弊。居其閒者。無論尊卑貴賤。皆有自危之心。皆無樂生之志。戴目而視。傾耳而聽。以規域中風塵之警。入其境。則勞役多而休息少。田疇穢而橋梁壞。小人歎而君子思。所以有亂天下也。黼扆之上。自弛魁柄。魁柄一失。必有所歸。或歸宦豎。或歸權臣。或歸敵國。歸宦豎者。人心最憤。君子遠引。敵國閒之。以啓其疆。草澤因之。以發其難。歸權臣者。羣小之推戴。發于軍中。謀臣之指畫。定于暮夜。雖有杖節死義之臣。呼賈逵而矢心。引列燭以自照。固爲俱靡而已。無救危蹶也。歸敵國者。土地不能厭其欲。貨財不能充其求。名號不能慰其心。資日殫。地日蹙。然後直舉其國。所以有亡天下也。上下三千餘年閒。削平禍亂。定于一統者。僅及千餘年。他皆彊者兼弱。盛者陵衰。易姓改物。數見不鮮。甚矣其亂也。人情不安。足以致亂。而亂之所生。絕不在人情擬料之中。聖賢不言。延祚奇術。但知安民正理。我欲如是。先俾天下以如是。則祚必延矣。我欲如是。彊天下以從我。延不延未可知也。我欲如是。必害人而後能如是。或害他人之民。或害吾民。其促速則一也。三代以前尚矣。刱業之君。得性情之正。明理欲之分。與天合德。故能克當天心。乃眷西顧。此維與宅。上帝臨女。無貳爾心。此天之從人也。天下莫苦昏昧。賴人主之知以明。故樂得知者而往就之。又爲之竭思慮。盡謀猶。以益其知也。莫苦殘賊。賴人主之仁以保。故樂得仁者而事之。又爲之扞患難。除姦宄。欲長久所事也。天下莫危無以相治。賴人主詔令條教。悚動覺悟。故樂聞仁智之令教。而服行之。耕作織紝。非王澤不成。比閭族黨。非王教不親。居處

食飲。非王仁不安。積聚稽藏。非王之法令不能守。百年期頤。人皆有之。非王之化日不能畢。父子兄弟相依。非王者宇下不能固。此人之合天也。是以天下之人。各愼其身。人君之業益固。各愛其上。姦臣之志不行。自三代至春秋。雖流爲十二。其法猶存也。六國之君。有仁心而不克自用。有可以行仁之資。而不知所用。終歲務勝不休。而卒爲人所勝。其故何也。闢地廣土。詘彊國而長諸侯。惟以大其聲色。財利之區。在人者未可卽得。糜爛在己者以爭之。又或退處匿形。狙勝敗而收卞莊之獲。其進其退。皆爲利非爲義也。遷延歲月。局勢且變。其資以爲彊者。有一旦非我資者矣。又有他人之勢偶成。則在我之勢日絀者矣。秦之興也。據形勢。席威烈。役使仇讐。而制其命。橫絕天下午道。而拊其肩臂。踞其要脊。又値六國失計。爲羸弱姬。是以彊者愈彊。而至於有天下。及其亡也。任法太過。斬艾日聞。人情旣不安矣。又廢三代定主之制。歲更易其長。月改署其令。故民心易於思亂。易於爲亂。有自草澤崛起者。此三代以前未有之事也。李斯爲始皇畫策。務在因瑕釁而遂忍之。戰士之難格者。以賂劓之。謀士之難閒者。以劍刺之。皆忍之之計也。以忍成功。亦必有忍之者焉。秦基未毀。而李斯誅矣。太史公論秦受命。歸諸天助。非美其得天也。謂夫仁義禮樂。皆棄不用。而能與湯武同功。故歸諸天。以明其非人道也。焉有人道弗得。而可爲君乎。觀其二世而亡。是天終不可誣。而帝王相傳之道法爲不易也。自秦以後。帝王之興。雖有懿軌。終不及堯舜禹湯之盛。是故中葉以降。政教陵替。天之所亡。不必盡如桀紂也。方其興也。才權數計。實有過人者。天下大亂之時。五常盡廢。嗜欲流行。草澤市廛。有擊劍扛鼎之力。不過攻剽爲姦。其有慷慨震發。奮起一方者。亦皆好亂

樂禍。雖在兵戈擾攘之中。而子女玉帛。盈乎左右。迨其事敗。則拱手而讓人。與倔彊而不服。皆使人爲刀俎。己爲魚肉耳。有王者起。知天道利後起。則盤桓居貞。必不妄發。知人事利有德。則施仁仗義。以救人於水火。知濟代在得人。則拔謀臣於行閒。捐土地以資戰將。三顧草廬。一見捫蝨。若濟川之有檝也。必不與人逐鹿相競於一彼一此。而無成算於胸中也。以土地甲兵之力。行仁義之事。實則以仁義之行。濟土地甲兵之彊也。有城而不取。其意則盡取天下城而後快也。有亂而欲定。其意則在定天下之亂。而臣僕其人也。以爲與人相競。如兩騎並馳。未有以相先也。於是反其所爲。彼急則此寬。彼暴則此仁。彼譎則此誠。彼不能及。則吾踞其勝矣。猶未已也。以爲控御失宜。則事我之人。還爲敵國。其事未可知也。德之不修。雖天下大定。而蕭牆之內。仍有隱憂。其事未可知也。是以雄略內斷。英武外揚。左顧右盼。汛埽宇內。而大亂已除矣。天下已安矣。與聖王同功矣。其在中葉也。大將統兵。所以固圉。唐之河北。累葉不庭。統兵之將。授之土也。參任宰輔。所以防姦。宋之姦慝。接踵不已。參任之法。滋其蔓也。綜核以肅紀綱。一人竊權。紀綱皆其私勢。臺諫以擊姦慝。一姦當道。臺諫皆其私人。積漸既久。陵夷之理已具。儻非命世雄姿。再造區夏。其他中才以下。雖有片長小善。同歸禍敗。不必幽厲之釁。而有赧獻之災矣。何也。其基命者淺也。又其甚者。始以簡質爲治者。簡質積而朴茂生。朴茂積而勁悍生。末流之弊。至於不安在上。始以文飾爲治者。文飾久而枝葉生。枝葉久而姦巧生。末流之弊。至於不安在下。如有不軌之姦。生於其時。知下情不安。而輕移其上矣。六朝五代是也。陰去宗族、翦伐知勇。爲子孫措諸不傾。然而宗族既盡。知勇既盡。本根之庇薄矣。

是以微有失德。其臣卽具禍心。二三文墨之士。不必有宋萬之力。羽父之威。壇坫之上。挈神器與人。不惟不以爲恥。亦復不以爲懼。養子健兒。奮技擊之力。跋扈之威。叫噪部伍。竊取委裘。安坐而享之。亦復無患。蓋習見所以得之者不義。故知其所以失之者不爽也。此朱子所云。三綱不立。衆志無所統繫。而上之人。亦無所憑藉以爲安也。文中子曰。天下崩亂。非至公血誠不能安。苟非其道。勿爲禍先。又曰。天地有奉。生民有主。卽吾君也。聖人錄多方之書。以明倡亂者。不惟犯人主之禁。且賊古今通義。逆天地元命。蓋殷之餘民。聖人原未嘗以義士許之。借先王餘澤之名。倡亂於下。竊發於大定之日。其爲惡逆。夫復何疑。所以不卽誅夷。諄諄教告者。聖人之仁也。仁不可妄施。誅不可數貸。聖人著之于經、爲後世戒。所以止亂也。夫鍾會亂蜀。蜀人不能有爲。遂人殲齊。齊侯無害于伯。大勢既有所歸。雖使遺黎蠢動。部曲亂法。猶不害其定國也。蓋好亂者。人心之私。有定者。天下之公也。且大勢既定。而復倡亂。天心亦惡之矣。竇融曰。自起兵以來。城郭皆爲邱墟。生人轉于溝壑。存者非鋒刃之餘。卽流亡之孤。若復再置于亂。是使積痾不得遂瘳。幼孤將復流離。庸人猶且不忍。況仁者乎。若其樂禍而惡定。神器有歸而竊發。以此保身亢宗。吾未之聞也。

繹志卷十一

凡事篇第三十九

凡天下事。知其所以然。而後盡其所當然。不能盡其當然者。由不知其所以然也。爲子必孝。爲臣必忠。爲官必愛人。爲士必愛行。所當然也。父子之道。君臣之義。無欲害人之心。無穿窬之心。具於有生之初。是其所以然也。如見其當然而已。情欲偶熾。所見皆當然也。揆於所以然。則矍然自失。詘然自止。知其當然。又思其所以然。則有必爲之善。有必不爲之惡矣。當然者。事物之理。所以然者。天地之心。盡一代之事。可以觀物理。合數代之事。可以見天心。天心者。爲善之基也。天下之事。有可必。有不可必。凡責己以修。平物以恕。此可必者也。功而見賞。德而見報。言而見從。行而見是。此不可必者也。可必者。不惟有成。亦能補敗。不可必者。不獨無妄之災。亦有無妄之福。若聖賢之論。必以由乎義理可必。由乎智巧不可必。故凡以人爲政者。從俗可也。自爲政者。非道莫從。從道之事。銳敏迅疾則有功。從俗之事。安徐重固則無悔。賢者不察得失於事後。而察其必可者也。可必者。守而無失。不可必者。輟而弗爲也。人盡可爲善。人不盡爲善也。爲雖不盡。不害其可。可則無不能矣。假令不可。無望其能。若其未能。何以知其可不可也。可者其才也。能者其力也。爲之而後能。如不爲未必能也。不爲故不能。如其爲無不能也。能之與可不同。不能與不可亦不同。凡君子者。操可爲之才。赴以爲之之力者也。凡小人者。可爲之才不殊。亡何不力於正。其力於邪。則有

殊耳。是以初不甚遠。久乃迴絕也。凡身世之事。有安於命者。有式於義者。安於命者。知求之弗得。避之弗可避也。式於義者。可得弗處。可避弗逃也。二者之辨。當問諸心。孔子何嘗不仕。爲行道耳。田駢何嘗不隱。爲求名耳。問心之外。又當權其輕重。義理重而進退輕。則從重舍輕。伊尹是也。義理不精。是非頗嚴。義自有重。所重非義也。陳仲、申徒狄、是也。事以義輕。不可爲也。不以所害之重。就所舉之輕也。事以義重。不可避也。不以身名之輕。害義理之重也。凡少不可陵長。賤不可抗貴。邪不可害正。似不可亂眞。物之序也。天性之親。降於義合之疏。最美之名。絀於可見之實。出乎此者宜乎彼。應乎彼者慊乎此。物之節也。序之與節。非無故而然也。度之以義。平之以心。心之所安。而有害於義。是意氣與情欲相翼而成。君子不以爲序也。義之所違。而有違於心。是時勢與道義相迫而起。君子不以爲節也。度乎義而無歉。卽乎心而無憾。則人己兩盡矣。古人爲善。不過守禮。禮者。人道之所共也。無此低彼昂甲是乙非。是以州里遐荒。皆無二心。以我之同。從人之獨。是失己也。以人之同。從我之獨。是失人也。禮無失己。亦無失人。非求無失。自不失也。又必當其物。必當其所物也者。名與數也。所也者。地與時也。嘉禮野合。非其所也。丈夫行婦道。非其物也。彼聖賢者。天道所在。以人事從之。而不委於天。人事所嚮。以天心決之。而不徇於人。取裁於禮而已矣。不裁於禮。如置器不安。而多所維持。終不可久也。人之舉動。合禮與否。由其七情有正不正。十倫有備不備也。七情中節。十義純熟。則好善而惡惡。好廉而寡欲。無不合於禮矣。七情乖剌。十倫辟違。善不知好。惡不知惡。義當前不爲。而利是趨。雖欲行禮。終不肖也。不獨此也。凡好言人過。好擿人短。利人之有災者。非其

性偏惡。亦由七情十義。生而有缺陷。故居上則陵其下。居下則傲其上。傲其上也。則曰守正不阿。刻其下也。則曰責人以義。皆居心不平爲之也。詩曰。豈不夙夜。畏行多露。常持此心。豈有失禮之愆哉。凡天下之事。必有定體。必有變態。君子思其始思其終者。舉其體也。思其復者。極其變也。事機未接。心與理會。心與理會者。以義理養其心也。事幾既及。理因慮審。理因慮審者。由不定以趨定。由不同以歸同也。風氣所至。不能不開。而聖人因之。若風氣未至。雖聖人不能開也。物無常動。必有所止。或擬之而後動。盡人力求濟。而後合其所當止。值其所止。雖聖人不能復動也。禮之與權。相須爲用。執處極重。則禮不能定。而權足定之。仁之與義。相須成體。去義最遠。則教不能正。而法足正之。權所必用。雖智士不能易也。法所必用。雖仁人不能貸也。以地圖察山川。不盡險阨之形。以伯樂之書駕馭。不盡銜策之能。不以治病爲藥。而以處方爲藥。雖鵲緩無可紀之功也。是以終始常變之際。不可不致其思也。聖賢學問。有同有異。天與火之性同。火與澤之性異。以同爲正者。類聚各從其彙。羣分不易其方。不同所以大同也。以異爲正者。同其所當同。異其所當異。同乎事人。而異於自治。同乎守正。而異於放利。同乎趨事。而異於居功。同乎爲學。而異於求名。同者所以明道也。異者所以辨惑也。中和者。發生之氣。舍中和而近偏勝。生理不暢。是謂枯楊之華。中天者。日之權令。去中天而行西陸。權令既謝。是謂日昃之離。故天下事。皆不可離中道也。十干戊己爲中。過中則庚。庚者更也。故凡事之過當。卽僞也。行之驚愚。卽慝也。近乎拂性違情。卽戾也。古者葛溝。而楊王孫裸葬。古不修墓。而趙宣不閉埏隧。安得謂非怪乎。青天白日。奴隸亦知其清明。震驚百里。不喪匕鬯。庸

得謂非正乎。賦予於天者。雖氣有昏濁。而清明自如。受程於道者。雖命有吉凶。而安止則一。事雖動。而應事之心原靜也。迹雖繁。而投迹之足無多也。躁動輕移。必至前後左右。皆無所依。以一心營二事。以二心營一事。其終必爲私所據。而作止皆謬。隨六二曰。係小子。失丈夫。六三曰。係丈夫。失小子。凡狃小利。趨近功。行小知。而大經大法。棄之如遺。所云係小子失丈夫也。凡慕高而舍下。尊位重名。趨走恐後。執鞭欣羨。隱約篤實之士。日交臂而失之。所云係丈夫失小子也。蓋隨則公普。係則偏私。不出於隨。而出於係。小子丈夫。皆不可也。知此可與審同異矣。卑者之患。不可以及尊。春秋兩觀之災。不以及雉門也。不以尊者親患。至美好之事。差可親之。春秋雉門之作。可以及兩觀也。歸美於尊親。自惡以卑外。不爲私也。受責於尊者。不可以無罪解說於人。爲尊者受責。亦不可以無罪自解說也。此君子處尊卑之道也。人皆好善而惡惡也。是以喜譽而惡毀。今喜譽而不遠惡。是不勉其所譽。而蹈其所毀也。惡毀而不遷善。是不自慊所好。欲人反所惡也。是以毀譽之虛聲。掩好惡之良能也。謗言之來。尤人者必遂非。罪己者必改過。譽言之作。吾不以實貿虛。必不至以虛亂實。甚至末俗必不見諒。不如直以自誣。而天下後世。皆知其揭日月而行也。此君子處毀譽之道也。凡是非之論。皆取有益於我。非以較量他人。較量太寬。或失則濫。較量太刻。或失則狹。皆有害於我。何損於人。君子非以我方人也。取於人以益我也。萬物所仰望者。聖人從而敬之。萬物所不服者。聖人因而責之。通賢者之心。使不至壅塞。折不肖於萌。使不得恣肆。若惡事既成。而後戒之責之。於義雖得。於心已傷。君子不忍也。將祈於見是而天下不以爲是。將祈於見非而天下不以爲非。雖

有私愛私憎。不得不屈而從公。若不爲公正所屈。卽亂人也。此君子定是非之道也。凡息爭寡怨之方。自責而已矣。自責者。天心也。與人爲怨。不必得志於所怨之人也。矜而容之。天下稱寬平焉。見慢於人。必思所以致之。以我慢人。於人絕無損。於我絕無益也。凡以事傷人。與以言傷人。其致怨一也。言諧於人。與事諧於人。其遠怨一也。君子不乘人之衰。而快其宿憤。非惡名之不令也。惡其與性違也。此君子平怨惡之道也。凡受德於人。論其心可也。不必竟其事。施德於人。如未竟其事。亦不可自誣其心。衞風美木瓜。言無德不報也。無德不報。則民有所勸。爲受恩者言也。若有德於人。則宜忘之。傳曰。私惠不歸德。君子不自留焉。爲施惠者言也。晉文公逐衞侯而立叔武。使人兄弟相疑。君臣相訟。放乎殺母弟。尸大臣。衞之大小臣工。駢首而死者數人。君子端本持議。則罪不在衞侯。而在文公也。喜怒不類。怨咎滋章。禍蔓於人。快意在己。順事恕施之道。不如是也。此君子處施報之道也。世有惡人。如毒蟲之螫草木。無惡草以肆其螫。則必及嘉卉。故天心不忍。必使惡人亟受其罰。羿善射。逄蒙從而殺之。崔杼弒君。慶封夷其家。蔡侯般殺父。楚靈王誅其父子。元載固奸臣。而誅輔國朝恩。則非載不可。逄蒙、慶封、楚靈王、元載。非秉義以除惡者也。如毒蟲之相啖也。所啖者盡。則啖之者亦盡矣。君子擇人以正。責己以正。所以止亂也。居身不正。不能治人。非止亂之道也。必也改過以正其身。身正而不正者。皆受治焉。然機會不相値。是天心猶未定也。有伐人之德。又有可見之天心。則機會不爽。必成無疑。此君子決事幾之道也。幼主母后之時。中官之燄。決不易撲也。迦維瀨龍之好。通乎上下。攻異端者。必不能遂也。苞苴筐篚。達於朝野。敝衾瓦器。必不能容也。禽獸

食人食。土木衣人帛。則儒飽朔饑。不能免也。不幸值此。安時處順而已矣。强與之爭。非身世福。此君子處衰亂之道也。不以人之義命。從我之嗜欲。惡其無以明道也。不以我之義命。從人之嗜欲。惡其無以拯世也。衆情所快之事。而幾非在我。操縱由人。人之望我雖切。我之自處有分。踰我之分。悅彼之心。必不可也。德所不及。不享其贊。無澤可以及人。不敢受其愛戴也。不以我之矜氣。除天下害氣。恐相助益甚也。不以我之怠氣。當天下銳氣。恐不能克。反爲大憂也。事近乎亂者。去之而後爲治。迹鄰於汙者。矯之而後爲修。若循其故迹。而稍損益焉。益甚其亂與汙而已矣。不近宵人。然而不必惡也。常有不可犯之色。則其人自遠。不仁之人。有時不可甚惡。恐其激而爲亂。則所傷大也。有逆命而忠於君。順父而陷於惡者。有愛其人。適以害之。惡其人而爲箴砭者。故曰不在順逆。以義爲斷。不在憎愛。以道爲貴也。若逆探他人之意。以爲未必誠然。因思所以逢迎。究竟所逢者非其意。徒自處於無禮。自處於不智。君子不爲也。不奪人所利。亦不能禁人之利人也。不能保其終。則不必有其始。既有其始。則不可不徇其終。無使力不能庇。還爲人害也。忠於謀人。適以自爲。當取其忠。不必計其自爲。志在道義。適以幸免危殆。取其慕義。不必計其幸與不幸也。以重厚待人。以久遠望人。至於歲晏。而復定其去取。則吾之私意偏見。以事久論定。莫不返於公正矣。人謀既臧。可以保天命。攝生誠密。可以延壽考。蘧子馮重繭衣裘。鮮食而寢。是以必不爲令尹。何夔常蓄毒藥。誓死不辱。是以終不與杖。君子之遠恥辱。不必問諸人。亦不必聽諸天。自處於必不可受。則受焉者寡矣。勇於服義者。有可乘之勢而弗乘。明於悔過者。有可遂之名而弗遂。居不必擇地。取諸足以勵不

勤者。藏不必取固。取諸足以媿不義者。埶不必取重。取諸足以戒不恪者。度可事之君。而後委贄焉。度可從之求。而後告匱焉。度可受之賜。而後拜嘉焉。度可任之事。而後任職焉。雖顛沛窮約。不利賴於凶事。不求助於凶人。故內不失己。外不失人。不居定傾之功。而欲全無傾之埶。故事前不見所益。事後始服咸宜。不惡卑而瞧實。惟畏高而蹈虛。如涉川然。淺深各有其宜。不患深而瞧於下。患夫漂浮於上而顛趾也。此君子所取法也。爲仁義而自爲者。無自爲之心。不復爲仁義矣。義始而利終者。無終事之利。必不爲義動矣。有求而致恭於人。不得爲行禮也。取非所有以與人。不得謂好施也。亡人之國而加恩於俘馘。不得謂行仁也。揚人之美而有依末光之心。不得謂好善也。人心不同。卽孤立也。舉事不盡其慮。卽欺也。貶道以媚人。卽辱也。職事不恪。卽罪也。以威力制人。使不得盡其倫常之道。卽不祥也。智所不及。聽命於神。道所不篤。問途於術。卽居身之恥也。與賢者異議。非有私也。賢者得罪。而持此求進。不肖莫甚焉。免一時之咎。無大惡也。一時旣免。而終身委曲。以覆其迹。辭過誤之名。得爲惡之實。愚莫甚焉。不矜細行。非小惡也。以爲小惡而嘗試焉。卽大惡矣。倫常輕而嗜欲重。大惡之的也。以爲常情而習安焉。必有大不祥以隨其後。非第被以惡名而已也。知其不義而爲之。不謂過誤也。頻頻蹈非。積而不改。窮理之功安在。亦不得謂過誤也。天資一定。終身不移。不得謂學問也。平居論議。所言皆道。從容應務。所由皆禮。倉卒之頃。忽焉喪其學力。本來氣質。纖毫未改。亦不得謂學問也。南面之君。事得自專。爲人所使爲不義。不得謂非自爲也。人所難明者心。心所當避者迹。心雖不至。迹已及之。不得以迹爲解。更云非我心也。人之處下。有必不被之

澤。必有甚不仁之懷。情安忍而志陰慘。懼其不可堪也。不勝己私。而欲任法裁物。遂致倫常不終。事使不順。左右前後皆吾敵。懼其不可久也。己無德義。謂天下必不我親。在己亦不能親人。己好疑詐。謂天下必不我信。在己亦不能信人。凡有疑於人者。皆其不足於己。雖州里不可行也。居官無罪。好進其罪。匹夫無罪。懷璧其罪。人服其勞。我受其成。事之必不能遂者也。趨利則居人前。服勞則居人後。人之必不相容者也。受責於人。曾無戒懼之心。知其禍未已也。患難在躬。而所言所行。不近於道。知其難未艾也。嗜欲之事。莫或阻撓。更爲門庭之憂。牀笫之閒。迷謬尤劇。恐致庚宗之禍。事之小者。矜仁而市義。事之大者。斂怨而滅德。功已成矣。元氣盡斲。皆身世之憂也。此君子所日戒也。春秋之義。尊者諱敵不諱敗。親者諱敗不諱敵。言尊者雖失勢。不二其尊也。因其失勢。而稱敵以抗之。是有替上之心。故不可不諱敵。至於敗者。事之偶失者也。雖曰至尊。猶恐甘扈違命。商奄允惷。亦當自懲其過。於尊無替。猶可不諱也。親者肌膚之痛。苟不相及。戰之既敗。必有毀折。痛其重傷。不忍言也。苟可匿諱。猶若無事。是以諱敗。然自我言之。則曰至親。其在人道。相嚮則有匹耦。苟匹耦之義。不可盡廢。則逞志之念。亦當知止。是以不宜諱敵也。惡惡疾始。善善樂終之義。亦然。義在懲惡。故有惡也。於其初而疾之。勿使怙過。後復有善。則去其迹。以見惡事之不可蹈也。義在勸善。一有善則終身記之。雖昔之惡。亦爲之諱也。此皆凡事之衡量也。

立教篇第四十

人雖性質美而心辨智。必求賢師而事之。擇賢友而友之。自天子達於庶人。師友之益。無不同者。故君子

莫患於自足。莫病於自棄。莫痛於不聞道。莫苦於無良師友。揚子曰。師哉師哉。桐子之命也。天下待教於一人。非獨受教者之事。主教者之事也。惟正道可以教人。稍涉偏私。卽有損於人也。教不枉而後有益。稍自貶損。以徇於人之不能。卽有損於人也。扣之者誠。而後應之。扣之不誠。非求益者也。淺則不入。深則相距。亦有損於人也。非聞道之士。不可以教天下。性者。道之根株胚胎也。師所以成性也。道者。天地之符璽旄節也。師所以明道也。禮者。道之經緯蹊徑也。師所以正禮也。聖人之書。禮之城郭都居也。師所以述聖也。人有性不自知。如至寶藏深淵而不見。師則識其精氣者也。有道不能由。如去國旣久而閉其塗。師則授之符傳者也。有禮不能行。如遊五都之市。不識百貨良楛。師則爲之質劑者也。聖人之書。如九成之臺。巋嵲乎千仞之上。先登者相望。而獨不得其階。師則陛而級之。扶而掖之者也。故君子之教。不陵節者也。其有言也無不盡。其無言也無不與。不枉材器。不失機候。不費詞說。不易規矩。此君子教人之大端也。蓋不循節次。則妄意高遠。有不切於身之病。有言不盡。有行不與。何以知事物之理。充滿天地。流行聖人之身也。枉其材器。何以鑒括從繩。失其機候。何以贊微出滯。不能免於詞說。使習於口耳。適足窒其聰明。下能守其規矩。何以堅信從於孤立之中。絕外誘於橫流之日。一堂之教。受益有淺深。一人之身。領略有蚤晚。聖賢不但如一雨潤木。一風吹萬而已。更有斟酌化導於其閒。如教赤子以步趨。尺寸之地。不可强致。如安寢而至於夢寐。一息之調。不可有意求也。寬以俟之。微以相之。和以來之。悅以動之。使學者容貌詞氣。動靜俯仰。皆其踴躍親善之意。而後與師無閒也。人性皆善。故樂與同其好善。性本無惡。尤諄諄引之

以去惡。是君子教人之指也。何居乎。可以爲師。可與受學也。所貴乎師者。知博而不雜。行修而不怠。氣清而容肅。年耆而踰等。三綱五常之所出。河圖洛書之所在。若然者。雖在千里以外。猶擔簦而往從。況其邇者乎。受學之士。性情端慤。思慮專一。踐履篤實。才調敏給。應對詳審。容貌溫恭。好學而不倦。造次必由禮。有埶位而不挾。若此者。師所亟求也。雖在千里之外。若比肩而進。況其邇者乎。其或記醜而謬。行孤而堅。齒尊而德薄。義理辟而不衷。誦說陵而不貫。枉道而徇人。曲學以阿世。祇欲博其徒從。豐其枝附。峻其壇宇。作其聲價。以相稱譽。以相詆訾。以相薦揚。以相掩抑也。若此者。雖北面事之。去之惟恐不速。況其遠者乎。其受學者。或性情傾邪。志氣昏惰。踐履浮薄。思慮馳騖。爭氣見於面。謏聞塡其胸。有所挾而來。有所誘而去。徒欲遂其依傍。竊其品題。隨其聲咳。拾其餘棄。儼然號於人曰。此遊某先生之門者也。資其學以取高位。既得患失。遂操入室之戈。依阿人主。而流害於天下。若然者。鳴鼓而攻之。倚門牆而麾之。況其遠者乎。道者人所同得也。善者人所固有也。同得。則不可絕諸函丈之外。固有。則不俟索諸糟粕煨燼之中。所以古人爲學。先以自益。後以益人。立教雖益人也。所以自益也。示人以塗徑。己亦弗敢踰越也。鼓人以志氣。己亦弗敢怠皇也。開人以覺悟。己亦不得不思索也。施於人者。卽可責己。行諸己者。卽可教人。一切取於平實。以大道爲公。而非私其所獨優焉。使在人者。知見深淺。皆得自盡。吾因以自識所未足。使在我者。輕重詳略。緩急皆迎乎其人之機候。揣摩攻治。皆中乎其人之病痛。故曰。不獨益人。亦且益己也。若以己見裁物。强人相從。一言一行。皆以長其驕心軼氣。無益於人。無益於己。古人不爲也。古之學者。必嚴其師。

敬其道也。守其道也。用其道也。敬其道所以治身。守其道所以治事。用其道所以治天下。惡習可化不必拒也。惡質可易不必棄也。有驕氣者。教之以禮。有失禮之愆者。教之以覺悟。拒絕所以爲誘掖也。攻擊所以爲指示也。憫其陷溺。嘉其憬悔。閔之者仁也。嘉而與之則義也。又恐精爽在人。久曠則枯。銳氣在人。不鼓則竭。於是立其限程。課其懋勉。警其弛易。稽其屑越。怠惰之戒。與倍師等。又恐聽之既易。其氣易驕。入之太驟。其退必速。故有取於扣鐘之義。以一舂爲一容。舂者擊也。容者稍停。以待其聲之盡。而後更扣也。曾子曰。學者行於道路。其有父者可知也。其有師者可知也。此言觀其容儀。可以知其本也。兩漢以來。一切超世絕俗之士。或鵠立不羣。或龍性難馴。徒以不遇孔子。祇得成其偏。至以經術名家者。挾閹媚之術。取人主高位。獲希世寵榮。而其徒亦無慕焉。乃知王政之世無窮人。教化之側無顓蒙。聖人之門無曲士。非惟教化之行。乃後生之慶也。學者知所嚮往。則能擇師於蕪漫之中。學力有得。然後知前人所已至。與後人所由以至也。傳曰。經易師得。人師難求。馬融可謂尊矣。程頤可謂嚴矣。王通、胡瑗、可謂樂易矣。東京桓氏父子兄弟。代作帝師。史謂桓榮之學。本乎爲己。是以若是其顯也。

取友篇第四十一

詩序曰。自天子至於庶人。未有不須友以成者。親親以綏。友賢不棄。不遺故舊。則民德歸厚矣。是故獨天不生。天地交而物生。獨賢不成。人道交而德成。施薪均火。燥者先然。平地注水。溼者先赴。物各從其類。又各從其利也。君子之友。仁義相輔。勳業相助。道行則相慶。勢微則相恤。急難則相扶。彙征王朝。偕隱隴畝。

不以夷險易貞。不以初終渝節。不以貴賤殊心。不以死生易志。諸父諸舅。皆可爲友。不論行輩也。故總其大端。其指有五。取善以相益也。進德以相輔也。存誠以相資也。誨過以相戒也。聞見以相廣也。君子或責人以善。或取善於人。皆以爲己。而友必受其益。責善而不爲己。行汙而督人以修。是好詆毀也。取善而非爲己。面諛而躬不逮。是相與爲名譽也。爲己求修。而責人以善。其人亦深思其意。以求當吾所好。是責善之益。友必受之矣。爲己求修。而取善於人。其人亦樂吾虛己。而爲善益勸。是取善之益。友亦受之矣。故曰。取善以相益也。君子求友。所以爲道德之助也。不能使道益明。德益進。則彼此俱有愧其名。故忠告者。一時之益。明道進德者。終身之益。不大變其氣質。但一節一目。受其琢磨。猶無益也。詩曰。出自幽谷。遷於喬。不言其可上而不可下也。所以爲相輔也。不以不誠自處。不以不誠待人。其直諒也。可以濟父兄子弟所難。言其專一也。可以藥好動善。遷所默損。逆耳之言。久必深思其意。篤實之貌。甚可薰陶其心。所以爲相資也。聞人非議。則致其誠敬。以請所失之故而改之。告以有過。則愉色相承。折節相謝。銳志相從。惟恐不盡言不盡意也。有爭氣者。不可與辨理。有溢志者。不可與共學。有市心者。不可與同事。非憎之也。爲其無可相益也。故曰。誨過以相戒也。斯道顯晦。係乎人物盛衰。人士衆多。講習深至。然後知道義之無窮。人士寡少。固陋鮮識。獨居無輔。繩檢弛而怠慢生。心志塞而邪僻進矣。古者。王事之節。稱詩書焉。越國之歡。詢典故焉。和平之音。卒君貺焉。合一代人士。以觀古今物理。物理不隔。故人士益親。雖曰同時之人。而有奉爲典章者。有奉爲師保者。所以廣其聞見也。天下俗薄。朋友之道先喪。以今觀之。信有然矣。夫君子之友。

擇善而取之。知其失德而遠之。職所當進之言。委婉以道之。久不相見。微扣其學力。而思所以進之。是以出處語默不同。而其心則同也。其氣則同也。今之爲友者。久不相見。恨攜手之無期。既相值矣。寒溫之外。益以佞諛嘲謔。連茵接迹。把臂差肩。莫非此指。未聞攻其短鞭其後也。未聞咨其義決其疑也。如未相值而已矣。又或浮慕於此。而厭棄於彼。故有進由埶合。退由衰異者。有恩爲情使。義緣利輕者。有刺過意賜書詞不半紙者。有悼川濱並決游豬蹂稼者。又其甚者。始則相扶急難。已而報者倦矣。施者未厭。由此更成隙末。五交三覺。寧非箴砭。乃到溉方抵几而怒人。不亦僞乎。然交道之不終也。以過失相規。而得疏辱者少。議論相違。文字相正。鮮不以謗怒終。其故何也。朋友道喪。人自爲方。不能相通。人自爲志。不復相成。其視友之不善。若秦越之不相及也。彼於我何有。我亦於彼何有。隱其失而伺其敗。是以不見可怒也。惟其議論文字有過也。微物情未深者。不察而誤抵其巇。朴直自矢者。不安而顯爭其非。飾誠請對。降心相從者。百無一焉。其餘噂沓背憎。往往見告矣。惟君子而後可方人。惟善人而後能受責。世路險巇難平。未必自我頓平。人情欣厭難克。未必以我故自克。故朋友有過。微諷而已。不宜憤激。或遠言之。或微言之。在彼聞之不怒。已事而思。知吾心之懇至。則猶可改也。若夫此既峻責。彼亦遂非。兩心固相離矣。而嘵嘵不已。寧非損怨益仇乎。至於情日以疏。迹日以睽。我之有善。不能及於彼。彼之不善。無可浼於我。惟以恆情罄接。不至遐棄。不加惡聲。此但以行路相待。不在倫常中矣。孔子於原壤。蓋友道之變。聖人之權也。禮者天下大防也。袒括之日。登木以歌。又爲鄙褻之詞。則防壞矣。防之將壞。則當治之。治之不能。姑且諱之。以

爲防猶在也。愈於大亡。且窮僻一老。不爲名教所關。故可爲之諱。非惜其人。不以人道待之也。君子所欲正者。有職位者也。有名譽者也。思以其說易天下者也。人主待以授官。後進慕以成俗。敗節踰檢。以疑衆志。不得而不斥責之矣。所當諱者。隱之以存萬世之防。不爲一人。所當責者。斥之以儆幾微之惡。不爲一事。孔子登木。則若不聞。曾子數子夏之罪。向戌尤獻子之室。古人處友如此也。一介之士。而與公卿友。不可近其勢利。勢利者。凶德之聚也。乃有失勢相依。亦復不免。以其未忘乎勢也。勢如赭堊。近斯涴矣。鮮能潔出矣。同一相好。而貧賤之好也。易於見短。富貴之好也。易於見長。同一相惡。而貧賤之惡。易于決絕。富貴之惡。尤多含茹。此其故何也。勢之所在。低徊而苟且。勢之所去。徑率而直遂。彼人在官之日。情貌疏逖。吾不以詬責。而內自省警。彼人去官之後。情貌如故。吾往往不愜于心。而多所不堪。以此觀之。何異乎幻師之呈伎乎。此雖反覆之變態。猶是冷煖之常情。更有險詖之徒。既相怨矣。猶復親密不已。鷦斯羣聚。總是未忘齮齕。移牀相近。惟欲便於傾擠。此則末路之極。不可不防者也。故君子獨處之日多。旅遊之日少。羣情靡然之際。必有獨立者焉。羣情激越之中。必有獨閒者焉。羣情迫隘之處。必有獨紓者焉。交有二道。有上下之交。有儔侶之交。凡屬儔侶者。以求益遠損爲重。凡屬上下者。以忘埶樂道爲重。總之皆輔仁也。易曰。麗澤兌。君子以朋友講習。言講習之益。互相資養。若兩澤相承。灌注流通也。言足聽而行足從。近所畏而遠所易。則有砥礪之益。日進於高明。而不自知也。以貴致之。不以賢致之。其密也。流于相狎。其疏也。至于相忘。則有漸染之汙。日滋其塵冥。而不自知也。詩曰。忘我大德。思我小怨。大德者何。聞堯舜禹湯之

道。見忠信敬讓之行也。小怨者何。禮節之疏。言辭之謬也。今人論道。不求相資。敦行不求相助。所責者禮節之疏。所詰者言詞之謬。雖欲免谷風之誚。其可得乎。且初既强合。後亦苟絕。一諂一瀆。是强合也。不以失義相棄。而以失利相棄。是苟絕也。此朱穆所以憤歎。劉峻所以切責也。君子爲學。必尙友古人。而後有益。延陵高子臧之風。長卿慕相如之節。此昔人之尙友也。同時之人。鄉閭不相近也。會聚不可常也。談說有所難盡。規誨有所莫致。故竭忠者少。受益亦稀。至於古人。求諸書卷。則旦夕可親也。觀其議論行事。則道義之天府也。能自得師。而非外慕也。誦言在彼。感觸在此。無所致其怨怒。無所私其取舍。是非之衷。折於衆論。成敗之迹。著于往籍。入其室者。無浮游之情。升其堂者。皆風雨之好。願爲執鞭。實由夷惠之風。芬若椒蘭。更兼薑桂之益。皆曹耦所難。尙友所易也。是故交遊雖多。大抵損益居半。若尙友古人。則有益而無損也。

人道篇第四十二

聖人於人。如天地生物。各從其種類性情。而不私焉。處己爲人。其心一致。推之天下。無不得其所者。是謂道也。不稱臣之美。而薄其君。不稱子之美。而薄其父。父爲子隱惡。臣爲君受過。以此處君父之閒。無不宜矣。交以修好。敬以全交。好于我者。望之不深。盡心于我。不必竭其所致。爲人所依。必全終始。不中道而棄之。其有怨尤。不及後嗣。不紊班爵。不虐幼賤。要盟不致逃義。曰逃。以此儔伍相聚。無不宜矣。小之事大。從舊典而不失。大之事小。敬逆來者。而恤其災患。會而相期。地主有致餼之禮。聘而相過。主人有野餽之儀。

其有譴責。尊大國而罪己。不爲屈也。以此愼四鄰之交。蔑不宜矣。昔貴今賤者。以疇昔之禮待之。雖升沈有異。弗損于往日。尊己之尊。亦通諸他人而尊其尊。其親我也褒之。其威我也抑之。非其故舊。則隆殺以遠。以此處物我之際。蔑不宜矣。不臣寓公。而臣其子孫。羣居五人。則長者必異席。公庭之士。飲射讀法之事。可以賓禮自居。否則必從臣民之後。以此合州閭之聚。歷有司之庭。無不宜矣。夫禮也者。順也。禮也者。稱也。順則人情不失。稱則物理無愆。故君子于權貴相接。以禮而已。禮之所在。往來酬酢。必稱其施。問遺贈好。必正其名。語默應對。必恭以巽。必誠以平。罄折委蛇。所以協人之情。容貌采章。所以自成其光。在人者協其情。在己者成其光。遠而不疏。近而不狎。不拒而絕。不撓而折。則彼此皆有禮矣。世俗之士。謂權貴之前。不可抗迹。陵也。不可等夷。施也。寧絀勿伸。寧俛勿仰。常恐一失其意。雖以無道行之。猶足爲人害。于是厭尊毀列。以免人世之害。嗚呼。自處積輕之勢。猥以積重予人。又焉知禍福之所底乎。夫上下之交。自古有之。不自我始也。禮之所在。相與世守。亦不自我始也。無所欣羨于其人。而後可抗迹于其人。若尙有所欣羨。迹未可抗也。所操以自律者。過乎世俗之所共尊。而後能忘世俗之所尊。若未有以相過。雖矯情相忘。未能忘者自在也。禮者。公共之器。人己所取則也。越于禮以責人。必有難厭之欲。以隨其後。至于難厭。卽不得以無禮責人矣。越于禮以奉人。必有難供之物。以爲之終。至于難供。卽不得以有禮事人矣。人己之閒。不惟居心宜平。抑且道本不遠。故施于人者。卽可律身。行于己者。卽可訓俗。責己過深。待人以恕。覘己與人猶有閒也。處己以謙。成人以倨。是謂人之多僞。不可誠行也。以己不審禮。不式義。而謂人皆然。

是以己之不潔。浼人潔也。君子貴道之平。不貴責己深也。貴道之誠。不貴謙己而倨人。汙己而浼人也。蓋以富貴驕人者。天質最卑者也。所以待之固甚易也。彼倚勢相嚇。此洫然其若忘也。彼盛氣相陵。此悠然其不怪也。彼猶稍有人心焉。雖不樂其相校也。必恥其相忘也。蓋校者有物以相觸。忘者若無人在側也。求其所以爲人者而不得。然後不見其可攖者而校之。苟忘之而不恥。又何必校之以相當乎。凡禮所不至。而驕人者。適自表其無禮。不足以病人。必有一日焉。爲禮而屈。始知尙者之驕。爲甚妄也。有道之士。心無好惡。故所存之心。莫非大中。情無淫溢。故所發之情。莫非太和。中和盈于中而發於外。常欲勸人爲善。望人改過。其勸善也。止于足以勸之而已。其改過也。止于能改而已。非求逞于其人也。是以在醜不爭。於人有益。不惟無怨於天下。且能使天下多賢。蓋聖賢者。心之分量也。道之體幹也。不以聖賢誨人。未嘗盡我之心。故不足入人心。不以聖賢期人。人類相與之道未盡。卽在我自期之道未盡也。與人交相治。必先盡己之誠。而後可盡人之能。以人受治于我。不啻愛惜其所善。尤必愛惜其所未善。或卽其自責而責之。或卽其可責而責之。或卽其自異而異之。或卽其自恕而恕之。或卽其自更而更之。有累而後進者。有一舉不待再者。累而後進。欲守道之篤也。一舉不待再。欲從善之勇也。以禮義裁成天下。不以禮義鐫削天下。如赤子學步。長者必爲之提攜。孫子與路人。無以異也。氣質之偏。習俗之汙。能誘掖者誘掖之。能含容者含容之。交道將絕。不必惡聲相加。怨仇相對。不必操刃相向。君子恥人道未安。不恥我志未遂也。悅其人而相親。其終必至於爭。簡於禮而常接。其終必至於怨。惟褻可以納侮。惟禮可以防褻。惟疏可以遠累。

惟敬可以文疏。故君子相接以禮。其相悅也。亦謂其能行禮也。亂人不可近也。佞人不可近也。受亂人者。必將有亂。受貪人者。必將我貪。受佞人者。必將我以佞。過此以往。無不可親愛之人矣。若夫怨仇之事。君子宜明其義焉。夫天地萬物。無不歸於盡者。言念及此。人世仇怨反覆。莫不如東風之解凍矣。故凡無益之忿。貴在能忘。有爲之忿。貴在能忍。無益而忘之。非求寬大之名也。有爲而忍之。非昧戴天之恥也。無益而不能忘。有爲而不能忍。快意當前。不思卞急之非。與人共事。獨賈傷心之怨。矰弋滿前而不避。蹊隧被野而狂觸。既失並生之情。又不終臣子之義。君子奚取或。蓋怨可平也。亦可搆也。平則速訖。搆則不知所終。叔出季處。有自來矣。急公而能平者也。敵惠敵怨。不及後嗣。慕義而能平者也。惟公則能忘私。惟知則能畏義。明則彼此相信。怨則彼此相諒。禮則守尊卑上下之品節。義則審時勢順逆之宜。適六者平怨之要務也。故曰。賢者敬而無失。不賢者損怨益仇。惟賢者能致不賢。非不賢能致賢也。相與親比。非一人之願。亦非一家之福。是以倡和禮均。不必曰誰爲發端。誰爲從命。猶有低昂之迹。彼此禮均。泯然無迹。無不平之憾矣。德不及人者。自度其德而先退。力不如人者。自度其力而先退。屬在親故者。無失其親故而先退。蓋强弱小大之形。親疏隆殺之辨。亦天所定。自知不能違天。卽無嫌降處卑弱也。爲人君者。勃鞮頭須之憾。猶之可忘。爲人臣者。子儀朝恩之隙。猶可不校。蓋所惡有甚於怨。所全有甚於修怨者。雖欲不如是不可也。

出處篇第四十三

人之生也。自桑弧蓬矢。以及入學鼓篋。父母之心。皆欲爲世用也。俊造之士。既不以力作事上。卽當效其智能。許時主以驅馳。蓋君臣之義。無所逃而然。然而有德無時。井渫不免行惻。有時無德。世胄尙淪抱關。强與相競。未見其可。君子之爲學也。潛而未見。則以勿用爲德。躍而將飛。則以及時爲義。鴻漸吉而歸妹凶。考槃樂而小明悔。故有內外隱顯之道焉。且見幾而作。幾非能迫人也。成器而動。器非能善動也。古之君子。起畎畝而親見。策草廬而馳驅。釋版築而霖雨。杖馬箠而竹帛。此出處之正。記功宗於元祀者也。太公避紂從周。陳平去楚歸漢。張良棄景駒而從沛。馮異獲巾車而翼光。此去就之正。披荊榛而善擇者也。伊尹告歸。君奭求去。子房辟穀。鄴侯還山。功在斯人。身返林壑。出處語默。兼盡所宜。可謂旣聞其語。又見其人矣。揚雄曰。爲可爲於可爲之時者從。爲不可爲於不可爲之時者凶。故夷齊立節。而聞開百世。四皓定儲。而返駕千里。子眞不詘王鳳。仲元見重李疆。薛方貞而不諒。蔣翊好遯不汙。若此人乎。皆足激貪厲俗。崇身抗志。君子所貴也。然而傷廢棄者。輒舉義於孟荀。談遇合者。方引類於范蔡。晉之烈士。羞行乞而憎自致。是以餓於翳桑。趙之相君。敦故舊而恤窮交。不難捐其侯印。由此觀之。亦安知人情之所嚮哉。總之治世之君。以卿相之位。驅策賢德。故以見用爲美。及物爲功。有井收勿幕之義。以山林之樂。優崇高尙。故臣行其志。主有嘉名。亦兼葭白露之旨。由此觀之。道德雖富。學問雖深。情志雖芳。明哲雖優。仍以天道與君德爲本。夫有德者己也。進之退之者君也。成其功遂其志者天也。三者參合。然後去就道明。出處義全也。君子之仕也。德施者也。及物者也。道濟者也。下賢者也。敬愼者也。守正待時者也。不私所從者也。益

上之譽損下之憂者也君子之處也能自修治者也能樂艱貞者也不犯難行者也以寬居中者也德盛而能靜修正而立命著是而去非使三才五常皆得其所者也其商榷進退之閒也自處甚高待人甚卑非中正也自處甚狹待人甚嚴非中正也自處太高見幾苦不明決絕物已甚用意苦不忠厚君子守身有定法體道有大權行權者生物之仁守身者自克之勇也箕子陳道則可爲臣則不可子思爲臣則受爲友則不受苟鹵莽而處猶鹵莽而出也方其處也居巖谷而志五都處隱約而馳赫奕矯情自異不能安卑賤希通慕大鄙夷無能之稱迨其出也不以義合郄超自託於幕下日暮途窮主父自放於倒行急急求進南宮不遑於載寶皆有媿於君子也君子之爲學也無虛浮而不適用者無襲取而不慊心者身之所往必以道隨道不可離身也道之既屈必以身隨身不可離道也不爲時勢所激而失其常不以道義既優而犯其難積義爲富非直堪其事也且以勵其操納溝爲恥不惟自任之重而道德既優亦足廣其才也不以立談取卿相爲榮而以伐檀不素飧爲義不以白璧十乘錦繡千純爲富而以鳳之高岡鴻之平柯爲安不樂夫拱璧之迎而樂夫見善而行聞義而勸若是者何也所以行道也用者道之通也舍者道之窮也有道順命無道衡命不使命之亨屯操我之進退君子有一定之進退非天所能奪也況君相之權力乎且勢位者傳舍也居之者掃除也往事者筮龜墨食也歌於斯哭於斯或以繁昌或以危亂則存乎其人矣子產初欲殺而後誰嗣初之欲殺可以見高位難居後之誰嗣可以見居位有道譬諸水火焚溺之中欲起而救之無所操持而往欲何爲乎有所操持棄之而往欲何爲乎直己守道是所操也

枉道失己。是棄其所操也。既棄所操。則身爲虛器。區區祿位。甯足恃乎。昭明曰。道存而身安。道亡而身害也。世之盛也。萬物與聖賢並通。及其衰也。雖欲不棄去。不可得也。遯之六二。中正之德也。執用黃牛。似乎偏於退之一途。而不能變通。然時當隱退。則變通者非中。而固執者爲中也。古之賢者。功成身退。至於人主不舍。寫象以思。雖主眷未衰。而其人已遠矣。同榻共臥。固請還山。雖身居闕下。而心已遐矣。三揖而進。一辭而退。其所持之禮也。然而將去之頃。從容不迫。君臣之義。藹然進退之際。泯而無迹。視其人則離世絕俗。觀其心則寬裕自得。有時樂物之通。皆以保己之固也。易曰。觀我生進退。劉向一生。不能得之於人。李廣一生。不能得之於天。以此自觀。則可以決進退矣。君子觀天地之化。而識陰陽之消長。知貴賤之迹。逝而不可留。榮辱相隨。俯仰相易。如朝趨朝市。及暮而散。理有固然。無足怪者。吾身以內。所爲長且久者。不在乎名位過人也。是以安於貧賤。安於淡泊。安於固陋。與天地爲盈虛。而無所凝滯也。與陰陽爲消長。而無所宿留也。故曰。有鳥有鳥。則飛於天。有魚有魚。則潛於淵。天者。衆所共見也。淵者。衆所不見也。而同謂之藏者。物各止於其所。而天下莫得識之。知道者之默默。亦猶是也。彼希世求用。隨踵而跂者。非傷於褊急而不宏。則淪於汙賤而可恥。剛果自遂。必喪不訾之身。委蛇從俗。必移不拔之志。先幾之哲。未超然事外。克亂之才。復懵然事中。爲學雖久。而出處語默。尙無定見可恃。一旦因事感發。勃然欲起。見有翹車之招。惝怳不自持矣。卽堅守不出。亦不過欲標泉石之名。意在名耳。非能與君子絜情志也。且末世而有盛名。機之至危者也。當途之人。或伐賢以立威。或倚賢以自重。伐賢者。擇蘭蕙而摧之。倚賢者。點白璧而

汙之。君子未嘗與世爲仇也。而名之所在。嘗與身爲仇。鹿生於山。命懸於廚。君子生於隱遠。縶於樊籠。豈不甚可畏乎。古人生於亂世。亦有相招爲祿仕者。由敖由房之詩。聖人猶有取焉。夫賢者而爲伶官。不恭甚矣。然謹持其所執之器。與同事之人。趨蹌喜樂於其閒。輕世肆志之意。不敢幾微見於外。則聖賢之徒也。若慷慨不行其道。故以輕世肆志。寄其不可一世。若此人者。淺之乎爲丈夫也。君子奚取焉。君子之隱也。隱其德也。收斂退藏。視之渺然小也。其小也。所以混於衆人之中。不使物色及之也。志存乎千仞之上。則廓然大矣。大者天之道也。君子得全於天。是以能成其大也。語曰。賢者辟世。其次辟地。其次辟色。其次辟言。夫辟世則無以託身。辟地亦難於將家。惟辟色辟言。可庶幾焉。辟色者。不欲接見當路之人也。辟言者。不敢議論當時之事也。段干鑿坏而遁。雲卿中宵而逸。此辟色之義也。徐幹託古人以見意。阮籍訪時事而皆醉。此辟言之義也。釋其上而居其次。亦辟藏之義也。君子道德既具。而後可言命之窮通。故窮通之感。自孔孟而外。不可概存於心。當自顧爲何如人。苟其人有益於世。而或爲蔽匿。或爲棄置。然後可形諸文字。若屈賈是也。人則里巷之人。技則錐刀之技。窮乃固然。通則僥倖。雖有挫折。第可自慨於私家。不可嘵嘵鳴詫也。且君子用世。如元氣生物。至一無迹。雖功在天下。而其用自藏。出而匡亂。如以陽克陰。以水救火。皆逆操而濟順者也。故時當晦昧。其用更彰。聖賢之隱顯。不以升沈論也。彼嘵嘵鳴詫。豈能與於此乎。

繹志卷十二

取與篇第四十四

辭受取與之道。通乎上下。貫乎小大。天子不言有無。諸侯不言利害。有國之君。不息牛羊。錯質之臣。不察雞豚。冢宰不修幣。大夫不爲場園。士不服商賈。卑者之物。不可以瀆尊。上苟喻此道。人皆賤之。所謂通乎上下也。大者山川土田附庸。其次宮室車馬。其次冕服彝器。衣裳劍佩。其次金玉玩好。其次粟米布帛。最少者觴酒豆肉。出此入彼。皆有辨別。有是非。有界限。所謂貫乎小大也。凡貨利當前。率情而自許者。未必當於義也。深察而自疑。則義之所在也。有所不取爲廉。分而施之爲義。蒙袂輯屨。不受嗟來之食。是自處以廉。而絕人以義。非所辭而辭者也。爲窮乏之德我。而委曲以副其意。非誠心與直道也。非所與而與者也。與人爲亂。昭其賂器以示人。春秋書曰。取郜大鼎於宋。納於太廟。逆王命而助不順。接我以利。而我入之。春秋書曰。齊人來歸衞寶。叛臣竊君邑求食。而寵以備禮。春秋書曰。盜。傳曰。盜所隱器。與盜同罪。非所受而受者也。諸侯時獻天子。天子有辭讓而無徵求。求賻、求車、求金。又求彝器。是天子之失禮也。汶陽之田。魯舊疆也。恃大國之力而復取之。雖曰故物。與取非其有同惡。非所取而取者也。辭受取與之義廢。天下無善治。生人無完行。何也。先王尊卑上下。必有等威。服食器用。必從主人。親疏厚薄。必依倫次。往來報答。必求宜稱。國法禁拾遺。惡民以無分得也。侈心一動。百慮皆作。各以勢力相脅持。機械相鉤致。廉恥道喪。

亂獄滋豐。至于不可勝誅。則爲上者。亦遷就其法。以從一時之宜。陵夷既久。人心日肆。至於保邪廢正。竊取其土地人民。幷與仁義聖智之名而竊之。其黷貨之微者。猶以千乘之相。易淫樂之矇。席盟主之威。假羽毛弗歸。求一裘、一佩、一馬。而辱兩國之君。受叛于外。盜作于內。皆以禍其國。敗其軍。蝕其名義。亂其法度。何善治之有哉。民開化之。亦皆爭利棄義。樂禍輕怨。嗇施好奪。苟以私己爲心。不知是非。遂至親戚之恩薄。朋友之道喪。男女之時失。家富子壯則出分。家貧子壯則出贅。一身之中。一家之內。所以自利者。誣上行私。不知其所終也。故鄙語曰。欲富乎。忍恥矣。傾陷矣。絕故舊矣。父子別籍異財矣。所謂亂世之君子。不改其度者。蓋千百之中。未嘗見十一焉。何完行之有哉。凡貨財之用有三。一爲賦稅。二爲禮儀。三爲衣食。過此以往。皆朽蠹也。武王遷鼎。義士猶或非之。孔子孟子。區區于取與之閒。周詳委曲。以開道後人。蓋富者幅也。如布帛之有幅也。幅不可越。越幅則患生。君子惟其幅也。故兢兢裁其有餘。小人不爲之幅。故悵悵日憂不足。天地爲道。常損有餘以補不足。人事相接。常斂不足以奉有餘。於此莫爲之幅。必有狃嗛之食。墮冥冥之節者矣。夫錙銖之費。積於無用。則爲狼籍。散於有用。則爲道義。附益於有餘。則爲棄於地也。補助於不足。則爲平其施也。吾嘗試之矣。春潦夏霖。渠郾皆滿。無所受之。不得不溢爲決潰。多藏而無可受。其散去。亦猶渠郾之決潰也。未幾旱暵。因之流金爍石。草焚土枯。愚者悼喪。悔向時所餘。不能留之。以至於後。然當其未決之時。不知留於何所。且即此焚憺之時。苟可餬口。何必故物。昔人有云。縱我不得。他人何傷。此書傳所傳誦也。夫貨財者。天地流通氣也。聚於一家。使氣不流通。不可謂仁。聚於一家。必

有意外之患。聚於一處。必有不測之憂。攘之使聚。以徼其憂。不可謂智。且物性必貪。而妖邪之物尤甚。故利之所在。妖必隨之。不幸而聚其利。因觸其妖。觸其妖。則必逢其禍矣。石崇之家。炊飯爲螺。豈非妖乎。齊將求金。而閔王不與。臨淄既破。五國入齊而爭其金。豈非禍乎。凡貨賄通行之世。未有遂已者也。必大爲殺戮。大爲翻覆。使民閒蕩然。颯然。蕭條萬里。豈惟貨財無所自出。卽生人之類。僅存無幾。而後貪心始息。民志始定。君子觀其始事。憂其終。必至此也。或曰。羅而致之。將以快一時也。過此以往。雖復失之。亦不吝惜。不亦可乎。曰。悔而散之則可。失於檢察。而忽焉以散。是以盜易盜也。焉可謂積而能散邪。夫非所與而與。謂之亡。非所取而取。謂之盜。亡之與盜。其爲不義一也。且鹿臺鉅橋。武王雖欲不散。積之既久。必有散之者。乃天地自然之理。子孫不能守。與其身不能有。焉置是非於其閒邪。縱觀環堵之室。蕭然枵然。無一物可散者。是眞能散積聚者也。魏獻子聞屬厭之說。而辭梗陽之賂。今人貨財當前。能以屬厭爲心。終其身無貪冒之病矣。遇故人饑寒。自當有所脫贈。不必問其何如人也。然有施之不報者。有施之卽報者。有薄施而厚報者。總不必置胸中。一置胸中。則市井之行矣。然施與之際。亦難言矣。慷慨好義。自謂輕財。賢者必不受嗟來之食。所欲受者。皆鬻賣指使之流。猶棄諸糞土也。故輕財好施。只可爲諸隱微之地。若古人淸畏人知可也。嗷然號召於人。瞷然督責於世。皆惡德也。以己所餘。形人不足。亦市心也。故爲殷勤。實無損己之心。尤儉人之肺腸也。所施之人。亦當以可不可辭受之。有可受之義。不必辭也。無其義而啗我以利。是使我棄義也。徇我以欲。是使我敗禮也。我所當惡也。不如惡而好之。君子不爲也。君子不樂受人

之惠。非直惡傷廉也。畏其有德色也。畏其有市心也。畏其適與窮乏會。而無以報也。有德色則不堪。有市心則難厭。施而無報。則非禮也。傳曰。報者倦矣。施者未厭。施而不報不可也。報而厭苦之。亦不可也。求其報施適當。彼此兩快者。不亦難乎。君子畏之。是以卻之于其始。若夫尊者有求于下。下之人猶在可從可違之閒。必其求不以道。拒之有辭者也。不可以使人也。

愼動篇第四十五

君子曰。生非一氣之化也。長非一物之任也。成非一形之功也。故有正亦有邪。有禍亦有福。然而衆正所積。福無不及。衆邪所該。禍無不逮。欲遠禍而膺福。非趨利避害也。在乎居正去邪已爾。全身遠害之道。緘口一也。孫言二也。戰兢三也。知幾四也。遠慮五也。謹威儀六也。教子孫七也。努力自修。無忝前人。八也。容不肖九也。有才不用十也。言有招禍。行有招辱之道。專利一也。殺善人二也。僭侈不安其位三也。專行無上四也。不臣五也。剛而多犯。華而不實。六也。克己不能如禮。而責人以正義。七也。與細人爲怨。八也。不蚤辟害。後雖悔而無及。九也。身處困危。爲惡不已。十也。文中子生于亂世。其言居身甚詳。大指不好名。不好動。不多事。不多言。樂聞過。知愧畏。寧宅平無爲。勿處險運奇也。樂賢者而哀不賢也。善于諷諭。使言之無罪。聞之足戒也。天地之閒。凡有知識之物。微若禽獸。以饑餓死者。百無一焉。接踵而死。皆貪餌者也。道路之閒。死乞匄無門者少。死懷璧越鄉者多。封狐文豹之災。人皆有之。申侯專利不厭。聽怨人之誑。而美城其賜邑。雖殺非其罪。君子以爲理之必然。不在乎事之是非也。物聚於所好。故慶封致富不難。利旁有倚

刀。故慶封殺身不免。石崇家富於財。不得不結納權戚。以求免一時。迨其翻覆。不可救藥。陽處父剛而多犯。華而鮮實。與之處者。知其不免。而速去之。王磐廢姓之裔。不屏居自守。而遊京師長者。用氣自行。多所陵折。伏波將軍。爲之寒心。故欲遠害者必遠利。欲安身者必安道也。人之生世。莫不有忿鬩之情。鬩怒之勢。賢愚恩怨。計較甚明者。其終至于不能自勝。所值莫非危途。義理不如人。時勢不如人。强與爭其低昂。其終至於必不可爭。而爲衆鏑所瀦擬矣。世亂讒勝。民多邪辟。君子苟可容身。不必責人無禮。大小强弱之次。亦天所淆。故飾城而請罪。古人以爲禮。强大不知自戢。弱小起而逆施。皆見其禍。未見其福也。王謝共詣郗超。日旰未得前。坦之欲去。安曰。不能爲性命忍須臾邪。若夫忍柔曼之欲。則可甘澹泊。而有終身之樂。忍剛直之性。則可容不肖。而不兆天下之憂。虎豹蛇蝎。於人未嘗卽肆噬搏。未嘗卽肆毒螫。初之見人。皆卻避焉。或不卽避。毆之亦避焉。不幸不及避。然後噬螫之害。始及於人。而網罟刺剟之患。亦不免於其身。此人所不願也。亦豈物之情乎。至於盤中之蠅。非有害人之能。人亦非甚疾之。然而毆之不去。縱之復來。至於厭惡之極。鮮不糜其軀。蛾之赴燭。依於其燄。婉轉而不釋。再四旋繞。以墮於脂膏爲期。故有所慕。而欲啜其汁。則爲嚼膚之蠅。有所附而欲依其光。則爲赴燭之蛾。凡天下之嚼人者。與附人者。其翻覆之際。皆足殺身而已矣。君子明哲保身。不貴懵懵之福。憧憧之活也。持身不可變。姑孫言以辟福。福至不可逃。盍先去以明幾。小宛之卒章。既溫恭矣。猶懷危墮之懼。既小心矣。猶有隕墜之憂。防患若此。患何自至哉。患之所乘。有起于纖微者。有得於出反者。人我之閒。最恐有隙。隙既開矣。必決裂而竟其際。愛憎之

端。最恐有跡。跡既存矣。稍指擿焉。必成其構。塗其隙。削其跡。則在乎能忘矣。夫愛憎所在。根株未去。萌蘖必生。澹而忘之。所以削其株。掘其根也。觀今日所以苦人。卽他日所以苦我。雖有爲惡之心。不敢遂矣。人已怒矣。勿更激之。雖有必逞之志。亦稍殺焉。古之君子。柔巽於暴俗。所以保天命也。魯仲連遊心物外。顏闔自娛璞中。陳寔獨弔張讓。荀爽貽書李膺。庾炳輸忠王室。江湛免難二公。羅網雖張。吾之坦途自如。不亦善乎。人之居世。不可有名。不可無望。名者。我所求也。望者。衆所嚮也。有權力者。敢害人之有名。不敢忽人之所望。故見忘於人者。可以遁身。見重於人者。可以保身。樸社無用於世。而求美蔭者爭託焉。鵠的示人以難。而操弓矢者爭射焉。孝章有九牧之歎。李邕懷二劍之鋒。其已事可覩也。且防身之道。巧詐不如拙誠。劉向所記。放麑啜羹之事。范史所稱。有餘見疑。不足取信者。亦足觀省矣。凡喪家亡身。未有不以驕恣者也。驕恣者。人所怨怒也。人含盛怒極怨。而其耳弗聞。其心弗慮。則其受禍。有深而不可測者。彼之恣驕。此所禱祀而求也。肘足接於車上。而知氏分矣。愼動之行有四。觀損益之理。善剛柔之用。明禍福之倚伏。守敬戒之要道。是也。高者有崩道也。下者有壞道也。雷有時而乘乾。虹有時而侵日。萬雉之城。中天之臺。可以爲墟。抗志氣。肆身體矣。一旦劫戮困餓。伏死牆壁。擁妖冶。奏笙竽。沈湎日夜矣。轉盼爲人臣僕。三后之姓。於今爲庶。十干十二支。相配而有孤虛。宮成則缺隅。衣成則缺衽。爲夏屋者。不成三瓦而居之。損於前者。必益於後。損于身者。必益于世。損於人者。必益於天。損其所有。必益其所無。此損益之理也。兩剛相劘也。兩柔相避也。木之仁也。禽鳥依之。土之搏也。稼穡殖之。莫銳於金。而鍛鍊相尋。莫固於石。而鑿削

相加。拂吾意而色見於面。此甚易也。怒加於人。而欲其相忘也。不亦難乎。方其怒也。如水之湍激。不可禦也。迨其已發。如挽東逝之波。而浩嘆無策也。方其怒也。知矢之既彀。不容不發也。迨其悔也。如質的之既破。而不可復完也。以强陵弱。雖不義猶或有成。然以不義與强其幸勝者。必恣爲不義。而不知止。雖强不能遽亡。而不義足以速亡也。此剛柔之用也。境外之功已成。而操文法者方始。輪奐始就。鬼神之瞰方興。枕簟之安。而妖夢之作。燕飲之樂也。而亂籩豆。喪威儀。匪直儕偶相搆。蓋亦君臣爲虐。總之樂往哀來。勢尊禍速。所甚欲者。期之而不至。所不欲者。不期而見及。故政由甯氏。已卜九世之災。芒刺在背。皆懷曲突之謀。此禍福之相倚也。片言可釋。積忿不已。吾心先不平也。睚眦之害。相仇無日。吾必欲求勝也。怨之相報也。莫知誰爲主客。事之相因也。不知誰爲初終。人情皆危。己不獨安。人情皆懼。己不常泰。人情已危。決不以危而甘自斃也。況其已懼。決不以懼而戢其害之之心也。但處其上。卽思抗之。但據其前。卽思蹶之。仁人處此。其心廣大寬平。其言溫厚恬愉。其容整齊和穆。才不足勝人。而量可勝人。智不足庇身。而識可庇身。行階戺者。尙慮飄瓦。奔車之上。必無仲尼。此敬戒之要道也。聖賢憂天下之亂。而人類胥盡。故凡爲亂之事。怙亂之情。既亂之象。將亂之幾。與夫造亂之故。弭亂之策。處亂之方。救亂之道。莫不備舉示人。何言乎其事也。觀其在位。則使人不以道。用人不量力。政事皆亢厲。而人心不愜。號令皆鴟張。而民生不靜。閭里之閒。不必舊有仇怨。而戕賊必致。若虎豹蛇蝎。不可以理喻也。朋友之道廢。故讒譖日聞。上下之義盡乖。而譌言競起。隱暗垢汙之行。徧乎民閒。而法令不及討。此爲亂之事也。何言乎其情也。亂世之人。其

心塊然。與血肉土石。同爲一物。恩愛不知恤。道義不知尊。怦然嗜利趨死。而無所趨。世已亂矣。不知其可憂。不知憂亂。則所行莫不造亂。君子憂之。顧誚讓之甚。且中傷之。此怙亂之情也。何言乎其象也。其象不忍見也。始之以煩苦。繼之以蕭索。終之以愁慘。煩苦之時。民力不堪。然上所徵求。其力尚可供也。蕭索之時。雖欲供之不得矣。凋殘之感。或見諸呼籲。或見諸嗟怨。至于愁慘。則生理俱盡。不復知事有是非。身有利害。引領待斃而已矣。且車馬旌旗。苦不靜也。蕩析離居。苦無所也。戍徭行役。苦不息也。荷校株送。苦不絕也。此亂世之象也。何言乎其幾也。盡一世之士。言不合道。謀無經遠。又且百物凋耗。禾布於地。民不得食。勤于食者。人鮮一飽。處衰絰而笑樂。棄職業而敖蕩。閭里諍愬。不問是非。物價重輕。不論美惡。不獨大事足致禍亂。即小事亦足致禍亂也。此亂世之幾也。聖人有憂之。故示以致亂之故。以爲天之命人。無有不善。惟人自棄其性。天心亦不救焉。孔壬成羣。無不以皇父師尹爲囊橐。褒豔女謁爲奧主。此致亂之故也。避言避色。無吡無聰。以混處於隴畝。求容於雉羅。不幸所行違正。一念悔悟。萬善從此生焉。如夜氣既復。可爲生生之本。是處亂之方也。民之有憂軫而恤之。士之有德爵而使之。擇大賢以爲政。非道德之士不用也。所行皆導人爲善。不惑其心志。使陷於惡。此弭亂之策也。上觀天心。而承之以敬。一言一動。常若天命在側。一出一入。皆有天監相隨。以此自盡。即以此誨人。但使莫不信從。即挽回氣運之機。而貞下起元。碩果復生。在此時已。此救亂之道也。昔之賢者。以壺飧之德。及道路之士。以男女之私。貸其從史。所施不過一人。尚獲報於衆人中。況一世盡受其賜乎。故曰。德無小而天報。怨無往而不來。君子樹德除怨。惠

利兼覆。則可行於天下矣。亦救亂之道也。道路之險。聖愚所共也。順逆二境。亦聖愚所共也。處險而濟。化逆爲順。則存乎人矣。晉文公、趙襄子、善於出險矣。猶未得其道也。必也處危難不失其正。故能感人心於和平。周公有焉。因恐懼而有法。則雖戎疾而益光大。文王有焉。厚下安宅。以相從於憂危之中。公劉、太王有焉。此皆非趨避小智也。所以應變者。得其道也。

庸行篇第四十六

聖賢所謂道者。不離乎日用之閒也。凡冠、昏、喪、祭、鄉飲酒、士相見。謂之六體。貌、言、視、聽、思。謂之五事。飲食、衣服、事爲、異別、度量、數制。謂之八政。道者本也。六禮、八政、五事其事也。本固不可不修。事亦不可不講習。各得所宜。斯謂之道矣。君子之相接。必可畏也。必可愛也。必可則也。必可象也。端正廉隅。不爲傾側。所以爲可畏。平易近人。人必歸之。所以爲可愛。輯柔存乎外。省愆存乎內。所以爲可則。行者有其可止。止者有其可行。行止不失。則動無不善。喜者有其可怒。怒者有其可喜。喜怒不失。則色無不善。語者有其可默。默者有其可語。語默不失。則言無不善。所以爲可象。天下無遑遽之大儒。無攲斜之端士。折旋中則。必不爲媮薄。劍佩在身。必不爲嫚。穆穆皇皇。臨下之容也。雍雍肅肅。事上之容也。濟濟漆漆。祭祀之容也。端謹信實。鄉黨之容也。詳審安舒。發揚明盛。會朝之容也。果毅嚴肅。勃然充滿。軍旅之容也。愉色婉容。戲而不歎。事親之容也。和厚易直。節制遜讓。交接之容也。敦厚凝重。步履之容也。挺直弁速。道路之容也。從容條達。溫厲有度。言語之容也。峩冠正襟。燕坐之容也。羸憊幽思。衰絰之容也。舒泰和悅。容之常也。震悚莊栗。

容之變也。父兄之容寬大。子弟之容謹栗。尊長溫然欲就。卑幼斂然欲絀。周官曰。保氏教以六儀。詩曰。朋友攸攝。攝以威儀。蓋君卿大夫之子。則設官教之。里巷之閒。朋友相正而已。君子容必稱其服。言必稱其容。德必實其言。行必實其德。不稱其服。詩人維鵜之譏也。不稱其容。叔孫茅鴟之諷也。不實其言。周子虛車之喻也。不實其德。易卦輔頰之感也。容貌之愆二。或失諸伉。或失諸卑。伉者。悖亂之象。卑者。衰替之徵也。哀樂之失二。或爽其節。或悖其理。可憂之事。而居之以爲樂。可樂之事。而憚之如有憂。是謂悖理。悖理者。喪志也。喜樂之情。見于拂意之時。拂意之情。見于喜樂之時。是謂爽節。爽節者。兆憂也。筋骸無檢束。則形體散亂不整。欠伸跛倚。皆散亂之狀也。形氣散亂。則志意乖張不定。畔援歆羨。皆乖張之事也。側聽者。心之邪也。謾聽者。心之馳也。志偷者。魄不壯也。其衰甚於行偷。志倦者。氣不守也。其病甚于形倦。聖人敬有餘。敬。哀有餘哀。中心之誠也。此容貌之則也。先王法服。其義有四。檢束身心一也。表章威儀二也。辨正尊卑三也。象其道德四也。又施以袿襜。聲以佩玉。章以裼襲。文物以紀之。聲名以揚之。規矩以擬之。權衡以稱之。端莊者。不卽鄙褻。寬博者。不便趨促。古道爲志者。不與流俗同行。法度文身者。不與市井同好。容非服不表著。服非容不宜稱。皆以存君子之心。必不爲庶人之行。懷細人之志也。惰游失業之士。鄉里屏棄之人。則別異其服。使知愧恥。蓋樂放縱。惡拘檢。人之性也。若盡弛檢身之具。而益其放。其形放。其心與之然。必有燕喪廉隅。淫佚神志者。故人主不冠。則不見正士。與正人君子相接。不可不服其本服。尊長之前。不當辭禮服。臨乎臣民。不二其服。新造之制。詭麗之組。不可服也。其燕居也。德不盛者。不可盡其美。色

之尤者。不可被其身。世未太康。不宜爲極盛之服。以禮物身。必不爲燕惰之服。可以錦尙絅。不可以帛裏布。皆衣服之則也。易之有頤。所以明養也。頤之爲義。求養於人者皆凶。養人者皆吉。居動體皆凶。居止體皆吉。然則以道養人。不私其恩膏。以靜自處。不動於脂澤。斯養正之義也。故所養之人。不可不賢。雞鳴狗盜。則非賢矣。養之之道。不可不正。豕交獸畜。則不正矣。所養之物。不可不擇。饔餼無厭。則不擇矣。所養之等。不可不辨。靡衣玉食。通乎上下。則不辨矣。推而廣之。命令政教。平而無傷。亦養人之道。貨財資用。普而無積。亦自養之道也。若乃物產當前。不顧其安。但取甘美嗜好。物誘於外。情動於中。不能持之以禮。過從貶損。與細民共胼胝。極其侈僭。與王侯競赫奕。賢者不厭藜藿。而需玉斝於朱門。拾殘瀋於侯鯖。公卿雖曰下士。而權輿不逮其初。白駒興刺於終。皆失養道者也。古人燕飲之樂。始於烝衎鬼神。賓養耆老。親敦宗族。觀省威儀。習學禮樂。取其和暢。不取豐盈。儉而且和。天下焉有不治哉。否則縱耳目之欲。極物采之觀。相競以文。相尙以僞。人心從此壞矣。陳饋八簋。古人以爲盛饌。今以此餉客。客必不悅。主人亦慚其不腆。尋常燕好。率用十有餘器。是用古者公侯之豆數也。先王事事隄防人心。兎首瓠葉。三致意焉。不特此也。又制官刑以儆之。首禁燕樂。次及貨財。而後謹賢不肖之辨。蓋燕樂不禁。必至黷於貨賄。貨賄不禁。必不能澄清流品。是以先王謹之。至於鄉曲之飲。尤易愆容止。迷晝夜。諺曰。酒入舌出。良可怍也。必也會聚有節。終事能敬。去號呶惡習。求溫克懿範。日晡而卽事。燭跋而請退。朝貴相聚。有酒則飲之。有公事則議之。勿爲戲謔。勿爲觴政。不使檀卿起舞。觸次公之狂。蘇相微諷。中宏肇之隱也。謹酒之義。見於詩書。丁寧

告戒。以爲非小德也。此厥不聽。必非小失也。矯情以防其過。守禮以制其心。省愆以救其失。積理以定其天。而後爲酒德。此飲食之則也。事長之禮。不可以勞勩之事强之。不可以不急之務煩之。不可以浮華之業溷之。不可以勝負之迹較之。不可以技藝之末齒之。雖己之才能可喜。而當長者之前。不可誇示以爲聲譽也。當揖者揖。當拜者拜。坐起旋辟。皆有法度。不可爲非禮之謙恭。俗態之逡巡。非公事而用狀牒。非職業而勤請問。煩長者對答。與磬折。皆非禮也。魯之爲俗。少長有禮。道路之間。幼者扶老者而代其任。老者亦受而不辭。俗既澆薄。長老不自安。與卑幼相讓。齗齗爭辭。故曰。魯道之衰。洙泗之間。齗齗如也。故少者之禮。長者不必過辭。惟薄俗則必辭之。梁松之事可鑑也。侍君子者。知慮昏濁。欲進於高明。胸次窒礙。欲游於宣通。才調樸鄙。欲資以敏給。術學頗類。欲造於純粹。舉事僨敗。欲底於克成。亦在乎聽其論議。觀其行事。象其禮儀。法其志趨而已矣。放言不戢者。無德以實之也。匿情不泄者。無德以將之也。邈然厭聽。而語不可了。作色相喻。辨說不休。無德以自重也。對答不辭讓。論說傲其儕偶。無德以自持也。以己之膚說。錯雜長者之言。長者竭其誠款。而不能信。無德以受之也。如此者。雖日遊君子之側。所得亦無幾矣。此侍尊長之道也。居處之道。以安土爲樂。以卜鄰爲美。作室者。不取華靡。美在堅固。居室者。不求歡娛。娛在長久。先世之宅。不可改易。仁厚之里。不可他徙。未築室而先爲藩牆。先爲樹植。未成寢室。而先爲門庭道路。常苦不克落成。桑道茂曰。人居而木蕃者去之。蓋木蕃則土衰。土衰則人病也。爲君子者。尤不可無德而大其居。亦不可有令聞而美其室。無德而豐屋。伯廖所以危曼滿也。有令聞而美室。向戌所以箴孟獻

也。蓋奉身之具。衆所共瞰者。莫過於屋。故豐之上六。以爲極盛之戒。此居處之道也。所貴卜鄰者。無易乎呂氏之約矣。凡修身正家。治生勤職之事。舉以相勸。凡無益之好。浮僞之行。鬬訟之習。比匪之黨。舉以相戒。又爲之明輩行。謹造請。修燕好。釐贈遺。使冠服有辨。道路有儀。疏數有宜。報施有節。至于水火盜賊。疾病死喪。孤弱貧乏。寃抑之事。必相救助。此居鄉之道也。饋遺之物。易得則不貴。難得則不繼。儀不及物則不享。操之失其儀。將之失其辭。則不文。受盛禮而有怠容。執重器而有慢心。則不度。人不我與。而强求之。則不義也。物繁重而以約舉之。所獻者尊貴。則以婉致之。卑者之物。不敢瀆尊上也。貴者之物。不可瀆高賢也。往來酬贈。損己而已。非爲彼貨利也。故不以己所賤者遺人。不以人所乏者利人。皆以殊乎市井之心也。卑者遠來。主人雖不在。芻米之饋。亦當不乏。敵者相過。主人有致餼之禮。受饋必審其故。有可受之名。不必辭其實。求索之風。何以折之。辭之以禮而已矣。春秋之時。有以官長之命。貿取民間小物。而主人拒絕。客亦謝過。其事皆可法也。此饋遺之辨也。名者。生而有別之稱。人之有名。父所命也。父沒之後。名不可更。臣雖欲更。君不當聽。君欲更之。是爲奪人親所名。爲失禮也。袁愍孫居班次之首。不得不更。無嫌而易名不可也。然君世子之名。則必避之。雖古法有不嫌同名之說。不可行於今也。父母之前。子相名也。雖弟亦名其兄。君之前臣相名也。雖子亦名其父。父之于子。命之以名。所以教義。其不義者。不可命也。義之所在。行之卽爲禮。凡天下有禮者。皆以行義也。有義有禮。可以治國。可以隆家。反易禮義。則害家凶國之徵兆見矣。平正司法者。莫過於天。養物均調者。莫過於地。故屈原名平以法天。字原以法地。是有義有禮

也。晉穆侯命子。使人稱道不順。不可以行禮。施于政事。而民聽生亂。是無義無禮也。古者。名以正體。字以表德。君父之前相名。朋友之前相字。貶責書名。斥所重也。褒厚顯字。避所諱也。應字而名謂之貶。應名而字謂之褒。宰咺書名。所以貶也。儀父書字。所以褒也。功勳之臣。俱以字氏其家。孔父有死難之勳。嗣君卽其字爲謚。以旌異之。由此觀之。命字豈可無義耶。諱名之禮。自父至高祖。皆不敢斥言。庶人父母蚤死。不聞父之諱。其祖無可奈何。有廟以祀祖考。有故老以訪問。則必諱也。諱多則難避。高祖以上。親盡不諱。有事於高祖。不諱曾祖以下。禮曰。大功小功不諱。則朞親之諱可知。韓愈作諱辨。證嫌名不諱也。春秋譏二名。爲其難避也。一字爲名。言簡易避。所以長臣子之敬。不逼下也。故二名不偏諱。祖父之字不諱。故古公亶父。見于周公之詩。儀禮饋食祝詞。有皇祖伯某甫之文。又其據也。古者入國問禁。入境問俗。入門問諱。私家之諱。惟不避于公朝。故宋人有以私諱。觸長官之怒者。論者不以爲非禮。范獻子有失禮問名之事。深以自尤。今士大夫間。不行此禮。語言文字。輒有所犯。恬不知怪。甚失鄉黨之誼。且貽固陋之譏。奈何曾不講求也。此名字之義也。與人言者。當知避其先世之惡。子孫有所言于人。亦當諱其祖父之惡。故華耦失言。傳曰。魯人以爲敏明。君子所不與也。兒時所好。卽異日所長。賢知之士。所成之德業也。棄好種植。他日遂爲農師。管輅喜視天文。異時卒以此見長。故教童子者。必以誠朴方正。曲禮甚詳其事。所謂蒙以養正也。待僕妾之道。不可狎昵。亦不可殘忍。明太祖謂馮勝曰。自後役人。俾得從容足衣食。無窘迫。自然効力。陶靖節曰。彼亦人子也。宜善待之。此待僕妾之道也。田佃之家。古人必以禮遇之。甫田一詩。備述上下

相親之事。蓋農而曰勸。不可怒也。故詩曰。曾孫不怒。農夫克敏。此待佃客之道也。先王待人。無不溫厚和平。蓋以天地之閒。皆勞苦以相生也。我之晏安。有爲之拮据者。彼不拮据。則我不得晏安。故體道者。不敢以己所不欲加物。不敢以物所不欲奉己也。此皆庸行之大端也。夫正容體。齊顏色。順詞令。人生大學問也。過此以往。皆末節爾。正君臣。親父子。和長幼。人生大事業也。過此以往。皆浮文爾。聖賢身無二事。事無二適。日用飲食。奉成法而行。造次必于是。總之以曲禮少儀。呂氏鄉約。朱子家禮。司馬氏居家雜儀。參用之。使纖微曲折。無不盡善。而後無忝于爲學也。世固有道味未深。學力未厚。起居奉養。偏過人者。不足深幸也。天道忌盈益謙。過其量者。造物必概之。少而逸豫。老多窮困。盈虛之理也。人必道尊德隆。然後奉養可備。否則深自減損。以稱厥德。勿使爲造物所概。受人愛敬亦然。德之不稱。愛敬雖隆。心之憂也。洒埽應對。射御書數之事。可身親者。不必盡委僮僕。暮齒微勞。亦可休息心氣。門隨手鍵。器以時滌。亦足收斂身心也。以此推廣之可也。